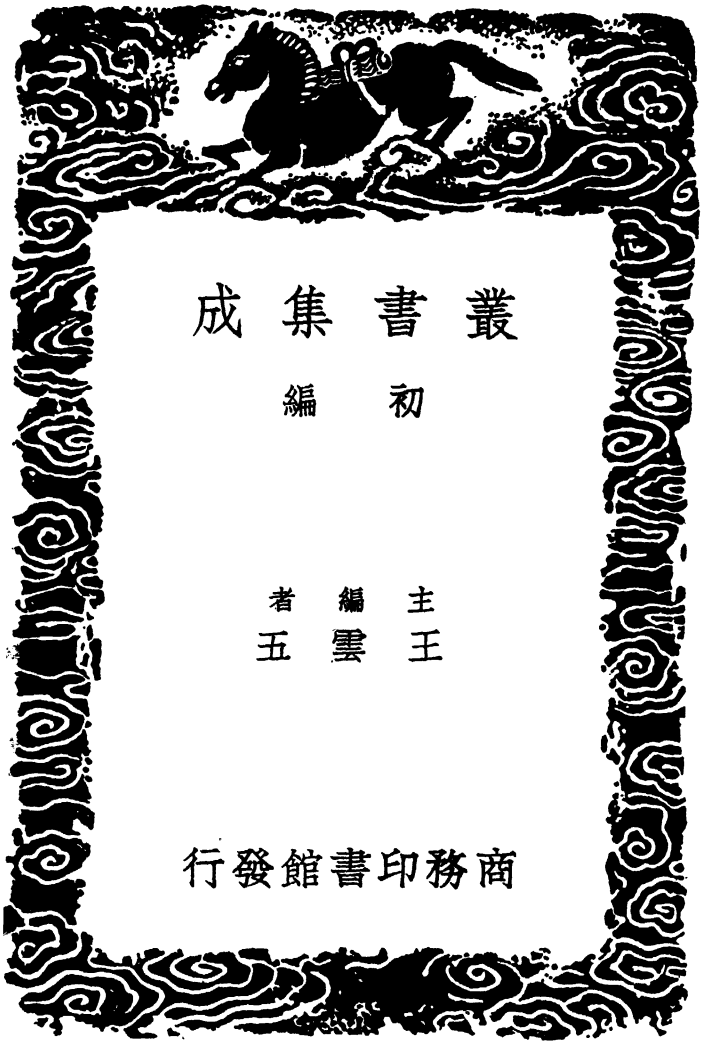
汴京勾異記



叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

汴京勾異記

李濂著

本館據硯雲甲乙編本排印初編各叢書僅有此本

汴京勾異記總目

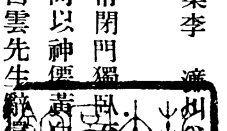
卷之一　異人　異僧
卷之二　道士　女冠
卷之三　神僊　鬼怪
卷之四　異事　異夢
卷之五　神異　物異
卷之六　技術　卜相
卷之七　丹竈　雜記
卷之八　陰德　報應

汴京勾異記卷一

明　大梁李　濂　仲　燮　撰

異人

陳摶、字圖南、譙郡眞源人。少舉進士不第。去隱於武當山。後居華山雲臺觀。常閉門獨臥。至百餘日不起。周世宗召至京師。令於禁中扃戶試之。月餘始開。摶熟寐如故。甚異之。因問以神僊黃白脩養之事。對曰、陛下爲天下君。當以蒼生爲念。豈宜留意於此。授諫議大夫。不受。賜號白雲先生。歸旋山。紹熙壬



歲時存問。藝祖朝未嘗召。太宗卽位。嘗再召之。雍熙初、賜號希夷先生。爲脩所居觀。留闕下數月。時延入宮中。與之賡和詩什。久之。遣中使送至中書省。宰相宋琪等問曰。先生得元默脩養之道。可以授人乎。曰、摶遁迹草野。無用於世。脩養之事。實非所知。亦未嘗習導引吐納之術。無可傳授者。假如白日昇天。究亦何益於治理乎。聖上龍顏秀異。有天人之表。洞達古今治亂之旨。誠有道仁聖之主。正是君臣合德。以治天下之時。勤行脩鍊。無以加此。琪等表上其言。上覽之甚喜。未幾、放還山。端拱二年夏。摶令其徒賈德等。於張超谷鑿石室成。乃手書遺表曰。臣摶大數有終。聖朝難戀。將於七月二十九日化形於蓮華峯下張超谷中。感戴聖恩。稽首辭謝。謹緘封以上。至期果卒於石室中。恆有五色雲閉塞洞口。終日不散。（楊文公談苑）

郭上竈者、不知何許人。天禧中。傭於汴之州橋茶肆。一日有青巾布袍而來啜茶者。形貌奇偉。神采瑩然。

屢目於郭。郭亦心異之。竊覘其所佩利劍。因私念曰。此必呂先生也。伺其出。卽走拜於前曰。幸遇先生。願爲斷僕。呂不顧而去。郭隨至一僻處。呂回顧曰。若眞欲從我耶。可受吾一劍。郭唯唯。延頸以俟。呂引劍將擊之。郭大呼一聲。忽失呂所在。而郭乃在百萬倉中。邏卒擒送官。杖而遣去。自此京城內外幽僻之處。無不往尋呂先生。如此者十餘年。不知所在。天聖末。有趙長官者。居磁州邑城鎭。一丐者縕袍來見。曰某郭上竈也。趙亦嘗識之。遂問曾見呂先生否。郭曰。周天下不見。今大數垂盡。特來求一棺以藏骸骨。趙以爲妄。曰何日當盡。來日午時。趙曰。若然。當爲汝買棺。曰。乞棺首開一竅。將竹竿通其節。插竅中。庶得通氣。趙唯之。明日午時。郭汲水浣身。臥槐樹下。遂絕。趙異之。爲造棺。取竹通其中。插棺首。瘞於河岸。恐爲狐犬所發。乃植棘累石以固焉。其年大雨。河水泛漲。數日始退。趙慮柩爲水所漂。策杖臨視。棺開無尸。

張九哥。不知何許人。慶歷間在京師。晝則行乞於市。得錢有餘。則復與人。夜宿空閑屋宇。或醉臥糞壤中。雖盛冬單衣。流汗浹面。人皆信其有道者。一日。有親王登樓。見羣兒輩隨九哥行於道。王召之至。問曰。汝有道乎。曰。有。有何技藝。曰。惟學得快活術。王笑曰。與之巵酒。它日又來見。復與酒一壺。歲餘。九哥謁王告別。曰。屢辱賜酒。今將遠遊。特來告別。王命左右酌酒飲之。九哥曰。有小技。欲以悅王。可乎。王曰。何技。曰。願借帛一端。剪刀一把。王畀之。黃羅及剪刀。九哥疊羅。剪爲蜂蝶狀。隨剪皆飛去。少頃。羅盡而蜂蝶莫知其數。或著王之衣袂。或聚美人欽髻。餘皆飛散庭院。王驚顧大喜。九哥曰。恐失王之羅。乃呼

之一一皆來復爲羅一端中間缺一蝶痕詢之乃宮人所撲一蝶也王曰此蝶可歸乎曰不可若隨呼而來則可既久卽已亦留此爲記也王曰吾壽幾何曰王壽與開寶寺浮圖齊又酌酒乃去後浮圖災王亦薨其先見如此又十餘年有人見九哥於湖湘間丰神如舊云

侯先生不知何許人慶歷間賣藥京師年四十餘鬚眉若患風癩者瘤贅隱起徧肌體周遊市里行以貨藥飲半醉夜常與丐者同處有馬元者好脩養疑而隨之時盛夏先生出閶闔門至池上以數錢與門吏而入元遠望之先生至西北岸解衣入池中出沒甚自得元乃就視見一蝦蟇其大如席目光如火元遽引退頃之先生出著衣而去元追揖之先生笑曰子適見我乎元曰然乃拉元入酒肆中曰吾乃服氣者也因戀帝鄉美酒久未能去乃瓢中出藥一粒曰服之令子壽百歲飲至夜各散去自此不復見後有自蜀中來者云見先生賣藥於市。（以上俱河南總志）

趙先生蔡州人往來無定迹嘗寓京師蘇子由諸公極尊重之先生能使人夢寐中隨所往以觀地獄寶靈長老殊不信欲往觀之先生與之對面趺坐令長老合眼正念人視之二人皆已熟睡鼻息如雷頃之覺長老汗流滿身視先生合掌作戰悸之狀人問之不答但曰亟遣人往州橋問銀舖李員外如何人回曰今早死矣明日長老遂退院而去京師慈雲寺有曇玉講師者有道行每爲人誦梵網經及講說因緣都人信重之病家往往延致一日與先生同在王聖美家其僧方講說先生謂僧曰立榻後者何人僧回顧愕然者久之自是僧愈益脩謹除齋粥外粒米勺水不入口人有招致聞命卽往一錢不

受。道山清話

王老志、濮州臨泉人。事親以孝聞。爲轉運小吏。不受賂。曾遇異人於丐中。自言吾鍾離先生也。與之丹。服之而狂。遂棄妻子。結草廬田間。時爲人言休咎。奇中。政和三年。太僕卿王寶以其名聞。召至京師。館於蔡京第。嘗緘書一封至帝所。徽宗啓讀。乃昔歲中秋。與喬劉二妃燕好之語也。帝由是信之。賜號洞微先生。朝士多從求書。初若不可解。後卒應。故其門如市。京慮太甚。頗以爲戒。老志亦謹畏。乃奏禁絕之。嘗獻乾坤鑑法。命鑄之。既成。謂帝與中宮。他日皆有難。請時坐鑑下。思所以儆懼消變者。明年見其師。責以擅處富貴。乃丐歸未得。請病甚。始許其去。比就舍。病已失矣。歸濮而死。詔賜金以葬。贈正議大夫。

初王黼未達時。其父爲臨泉令。嘗問黼名位所至。卽書太平宰相四字。旋以墨塗去之。曰、恐泄機也。黼敗。人乃悟。宋史

劉跛子、青州人。拄一拐。徽宗政和間。住京師興國寺。人記其壽百四十餘矣。余寓興國寺。戲贈詩曰。相逢一拐大梁間。妙語時時見一斑。我欲從公蓬島去。爛銀堆裏看青山。拐子每歲必一至洛陽看花。館於范家園。春盡卽還京師。爲人談噱有味。范氏子弟多戲狎之。有大范者見之。卽與二十四金。曰、跛子喫半角。小范者見之。止與十金。曰、跛子喫碗羹。於是以詩謝其伯仲。曰、大范見時喫半角。小范見時喫碗羹。人生四海皆兄弟。酒肉林中過一生。初張丞相召自荊南。時跛子與客飲市橋車騎甚都。客起觀之。跛子挽客衣。俾坐劇飲。謔詩曰。遷客湖湘召赴京。輪蹄迎迓一何榮。不如與子市橋飲。且免人間寵辱

驚。陳瑩中甚愛其爲人。作長短句贈之曰、槁木形骸。浮雲身世。一年兩到京華。又還乘輿。開看洛陽花。說甚姚黃魏紫。春歸後終委泥沙。忘言處花開花謝。不似我生涯。年華留不住。飢飡困寢。是處爲家。這一輪明月。本是無瑕。隨分冬裘夏葛。都不分赤水黃芽。誰知道春風一拐。談笑有丹砂。跛子又嘗館於京師新門張婆店三十年。每日坐相國寺東廊。邸中人無識之者。冷齋夜話

京師人郭倫。嘗於元夕攜家眷街巷看燈。歸差晚。途遇惡少年十數輩。行歌而前。聯袂喧笑。睢盱窺伺。將遮侮之。倫度力不能敵。窘甚。忽有一道人。青衣角巾。經過。大聲責之曰。彼家眷夜歸。若輩惡得無禮。衆怒曰。我輩作戲。何預爾狂道人。輿起攻之。婦女得乘間引去。倫獨留。道人勃然曰。若輩果欲肆兇暴邪。吾今擊汝矣。乃揮臂縱擊。如搏嬰兒。惡少皆踣地哀叫。相率而遁。道人徐徐自去。倫追拜謝曰。某與先生素昧平生。適蒙救護。脫妻子於困阨。先生異人乎。不勝感戴之私。念有以報德。敢問何所欲。曰、吾本無心。偶見不平事。義不容已。吾於世絕無所欲。豈望報哉。但能爲一醉足矣。倫即邀至家。沽酒痛飲。辭去。倫曰。先生何之。曰。吾乃劍俠。非世人也。乃長揖出門。數步。聞鏗然有聲。一劍躍起。叱之墮地。道人躡之。騰空而去。夷堅志

靖康間有龍伯康者。不知何許人。嘗遊京師。飲市肆中。叫呼大噱。時或箕踞嘯歌。詼諧縱謔。旁若無人。衆皆目爲顛狂。初不知其異也。一日酒酣行城外。過大閱之所。因戲挾弓矢而射。一發中的。矢矢相屬。百發無一差者。衆方驚訝。忽指其地謂衆曰。後三年此地皆兵也。若等姑識之。火龍騎日。飛雪滿天。此城

陷之日。因嘻吁長歎不自禁。後三年。京城失守。果如其言。蓋自是不復見矣。豈古所謂異人謫僊者邪。

雨山墨談

異僧

婁道者。漣水人。生有奇相。右手中指凡七節。父母異之。令出家依文殊院。卽院之隅雙檜之間。一席當空。爲棲隱地。自名曰藥師菴。其實無屋廬也。蓬首裸身。不問寒暑。雖積雨雪。終日泥淖間。所藉席非甚敗不輒易。隆冬則臥雪浴冰。盛夏或擁爐附火。旁有一物若虺狀。動止與俱。逮師示滅。亦不復見。菴絕人迹。蕪穢不治。有顏翁者。日來掃除。師亦聽焉。獨菴旁十步。禁不聽治。每事已告去。師必指一磚謂翁曰。下有錢。可取去。翁發磚。輒得之。日易其處。止五十。他日覬其多也。兩手掬之。其數自若也。師旣絕物。願見者足纔踵門。輒嫚罵疏其隱諱。皆摘其不聞於人者發之。雖不得見。庶幾知恥且格矣。有民婦贊觧求見。師厲聲曰。若事姑不孝。何見我爲。不用汝物也。可抱柱着。婦聽命。旣及柱。則旋轉疾走。若有牽制。自晨達午。足不得輟。隣人咸跪拜。祈師釋之。師曰。且縱汝去。隣人曰。是婦嘗苦其姑推磨。殆坐此邪。久之名聞京師。太宗召見。賜以偈頌。加禮遣還。祥符中。章聖復召。館於開寶寺道者院。一日上召見。欲試其異。戲用明皇飲張果故事。賜以毒酒。師飲無難色。侍者下咽輒仆。師摩其頂。擊以三掌。平愈如故。時昭陵爲皇子。師撫之曰。他日爲四十二年太平天子。上復命宮姬同裝服。畢出脩敬。師閉目端坐。良久開目。閱數十人。後至一人。遽起曰。願善待此人。他日爲陛下主家事。乃章獻明肅太后也。旣辭歸。上賜

兩偶。幷金器等物。師復有一目。生於掌中。不以示人。惟二聖親覽焉。淮楚多水患。而漣泗尤甚。泗鍾淮汴下流二川。率衆水而東至泗。蓋千里而合。復道漣以入於海。納潮吐潦。漣當自咽。師之生存與示滅之後。屢顯神力。以禦水災。漣人尤德之。議者謂僧伽居泗以制積潦之衝。師居漣以禦潮波之害。非偶然也。師法號證因大師。能改齋漫錄

僧志言。自言姓許。壽春人。落髮東京景德寺。司院事清瑧。有道僧也。誦經勤苦。志言忽造瑧跪懇。願爲弟子。瑧見其相貌奇古。直視不瞬。心異之。爲授具足戒。然動止軒昂。語笑無度。多行市里。褰裳疾趨。舉指書空。佇立良久。時從屠酤遊。飯啗無所擇。皆以爲狂。瑧獨曰。此異人也。人有欲爲齋施輒先知以至。不召欵門。指名取供。溫州人林仲方。自其家以衲來獻。舟始及岸。遽來取去。仁宗每延入禁中。徑登座結趺。飯畢遽出。未嘗揖也。王公士庶。有召卽赴。然莫與交一言。或陰卜休咎。書紙揮翰甚疾。字體遒勁。初不可曉。後多驗。仁宗奉秋漸高嗣未立。默遣內侍至言所。言書紙有十三郎字。人莫測何謂。後英宗以濮王第十三子入繼。衆始悟。大宗正守節請書。言不顧。迫之。書潤州二字。未幾守節薨。贈丹陽郡王。言見寺童義懷。撫其背曰。德山臨濟。懷既落髮。住天衣說法。大爲學者所宗。其前知類如此。普淨院施浴。夜漏初盡。門扉未啓。方迎佛而浴。室有人聲。往視。則言在焉。有具齋薦膾者。幷食之。臨流而吐。化爲小鮮。羣泳而去。海客遇風且沒。見僧操絙引舶而濟。客至都下。遇言。謂之曰。非我。汝奈何。客記其貌。眞引舶者也。與曹州士趙棠善。後棠棄官。隱居番禺。人傳棠與言數以偶頌相寄。萬里輒數日而達。棠死亦

盛夏身不壞言將死作頌不可曉已而曰我從古始成就逃多國土今南國矣仁宗遣內侍以眞身塑像置寺中榜曰顯化禪師其後善厚者禮之見額上瑩然有光就視之得舍利

僧智緣隨州人善醫嘉祐末召至京師舍於相國寺每察脈知人貴賤禍福休咎診父之脈而能道其子之吉凶所言若神士大夫爭造之王珪與王安石在翰林珪疑古無此安石曰昔醫和診晉侯而知其良臣將死夫良臣之命乃見於其君之脈則視父知子亦何足怪哉熙寧中王韶謀取青唐上言蕃族重僧而僧結吳叱臘主部帳甚衆請智緣與俱至邊神宗召見賜白金遣乘傳而西遂稱經略大師智緣有口辯徑入蕃中說結吳叱臘歸化而他族俞龍珂禹藏訥令支等皆因以輸款韶頗忌惡之乃詭言其撓邊事召還以爲右街首座卒以上俱宋史

汴渠第五鋪有異僧衆名之聖和尚時語人禍福奇驗再叩之則不復道也熙寧初余伯父朝奉君與先博士君同章申公詣闕時申公改官未久先博士尚未第也申公所在喜訪異人至汴渠第五鋪具飯偶遇此僧過門即延之入座間僧熟視先君曰福人福人宰相是汝手裏出已而回顧申公曰承天一柱判斷山河當是大拜之徵然一柱謂何申公笑曰我作宰相豈更容兩人也後果如其言春渚紀聞

建中靖國辛巳都下有一僧行誦法華經晝夜不停聲雖大雨雪亦然行步極緩問之不應招之不來有人隨其後覘之亦無止宿處每誦數十句即長歎一聲曰怎奈何無人知者後莫知所往孫公談圃

宣和己亥夏、都邑大水、幾冒入城、高至五七丈、都人大恐、久之方消縮、時泗州僧伽大士、忽見於大內明堂頂雲龍之上、凝立空中、風飄飄然吹衣爲動、旁侍惠岸木叉皆在焉、又有白衣巾裹跪於僧伽前者、若受戒諭狀、莫識其爲何也、萬衆咸睹、迨夕而沒、白衣者疑爲龍神、而被僧伽所降伏云、（鐵圍山叢談）

文長老、東京張員外之長子、名文、少不欲分家產、願爲僧、乃蛻俗於白雲寺、法名通慧、師令之掌廚、極其勞苦、文安之、又令之掌廁、極其汙穢、文又安之、一日師入廁、見盥盆內有魚鱗、杖之、文洗滌更水益勤、明日盥盆內復有魚鱗、又杖之、文忿恨、藏廁側以俟、適有牆缺通外、見賣魚者沃於盆中、文怒擊之、仆地死、文懼奔華州、欲投所識張氏、至華陰、恐人測其跡、遂投總持寺爲僧、後二十五年爲長老、又八年、夢一黃巾人來曰、我從東京城隍司來、明日午時、有冤對來索命、我重長老戒行、故私相報、若善迴避、或可免也、文昧爽蚤起、鳴鼓集衆、曰、三十年前一段公案、今日當了、衆問故、曰、日午當自知之、遂趺坐以待、時張浚統兵至關中、一卒持弓矢入法堂、瞪目視文、將射之、文笑曰、老僧相候久矣、卒曰、一見即欲相害、不知何仇、文語以故、卒曰、冤報何窮、不如解釋、擲矢於地、瞑目立化矣、文呼之曰、既是解釋、何不明白分付、卒復開目曰、冤冤相報何時了、刼刼相纏豈偶然、不若與師俱解釋、如今立地往西天、文曰、壯士汝去、我即來也、乃取筆書偈云、三十年前飄蕩、做了幾番模樣、誰知今日相逢、却是從前魔障、書畢、洒然而化、（一統志、統志、河南總志）

汴京勾異記卷二

道士

賀蘭棲眞、不知何許人。爲道士。自言百歲。善服氣。不憚寒暑。往往不食。或時縱酒。遊市鄽間。能啖肉至數斤。始居嵩山紫虛觀。後徙濟源奉僊觀。張齊賢與之善。景德二年詔曰、師棲身巖壑、抗志烟霞、觀心衆妙之門、脫屣浮雲之外、朕奉希夷而爲教、法清淨以臨民、思得有道之人、訪以無爲之理、久懷上士、欲覩眞風、爰命使車、往申禮聘、師其暫別林谷、來儀闕庭、必副招延、無憚登涉、今遣入內內品李懷贇召師赴闕。既至、眞宗作二韻詩賜之。號宗元大師。賚以紫服白金茶帛香藥。特鐲觀之田租。度其侍者。未幾求還山。大中祥符三年卒。時大雪。經三日頂猶熱。人皆異之。

柴通元、字又元。陝州閿鄉人。爲道士於承天觀。年百餘歲。辟穀不食。惟飲酒。言唐末事。歷歷可聽。太宗召至闕下。懇求歸本觀。眞宗卽位。屢來京師。召對語無文飾。多以脩身愼行爲說。祀汾陰召至行在命坐。問以無爲之要。所居觀卽唐軒遊宮。有明皇詩刻石及所書道德經二碑。上作二韻詩賜之。幷賚以茶藥束帛。詔爲脩道院。鐲其田租。度弟子二人。明年春、通元作遺表。自稱羅山太一洞主柴通元。遺弟子張守元、李守一、詣闕以龜鶴獻。又召官僚士庶言生死之要。夜分盥濯。燃香庭中。望闕而拜。遲明卒。

甄棲眞、字道淵、單州單父人。博涉經傳。長於詩賦。一應進士舉不中第。嘆曰、勞精敝神、以追虛名、無益也。

遂棄其業讀道家書以自樂初訪道於牢山華蓋先生久之出遊京師因入建隆觀爲道士周歷四方以醫藥濟人不取其報祥符中寓居晉州性和靜無所好惡晉人愛之以爲紫極宮主年七十有五漸已衰邁忽遇異人語之曰汝風神秀異有如李筌雖老矣尙可僊也因授鍊形養元之法且曰得道如反掌耳第行之惟艱汝勉之棲眞行之二三年漸反童顏攀高躡危輕若飛舉乾興元年秋謂其徒曰此歲之暮吾當逝矣卽宮西北隅自甃殯室室成不食一月與平居所知敍別以十二月二日衣紙衣臥磚榻卒人未之奇也及歲久形貌如生衆始驚異以爲尸解云棲眞自號神光子與隱人海蟾子者以詩往還論養生秘術目曰還全篇凡兩卷以上俱宋史

丁謂字謂之登淳化三年進士以文章有聲於時天禧中拜相仁宗卽位進司徒兼侍中有花園在京師保康門外內有僊遊亭僊遊洞景致蕭灑達官貴人多往遊之有道士劉遁者公亦與之往來不知其爲異也遁一日作詩贈公欲別去曰屢向僊遊亭上醉僊遊洞裏杳無人它時跨鶴遊滄海同看蓬萊島上春公莫喻其旨後爲章聖山陵使坐擅移陵域貶崖州司戶參軍復見遁於貶所公追憶其詩始知其異乃與之泛舟海上且曰今日之遊成子之詩意也公自南遷日賦一詩因自號曰知命集名賢詩話

康節先公言東京昔有一道人日飮酒於市將出謂其隣曰今日當有某人來已而果然自此莫不然或問豫知何術曰無心耳曰無心可學乎曰才欲使人學無心卽有心矣

康節先公見一道人言嘗泛海遇風泊舟與數人登岸采薪有巨人長數十丈叫呼之聲如猛獸盡捉以

去。用竹魚貫之。食以薦酒。道人者偶在竹末。巨人醉睡。道人走登船得脫。因解衣出其所穿跡在脇下。先公曰。四海之外。何所不有。但人耳目不能及耳。

熙寧中。有一道人無目。人以銅錢實諸掌中。卽知正背。年號人皆異之。康節先公謂曰。以錢實爾之手。則能知矣。若以錢實爾之足。亦能知之乎。道人曰。此吾師之言也。愧謝而去。（以上俱卽所聞見錄）

劉從善。別號浩然子。西洛人。幼明敏。雅好元學。大中祥符中。師王太和於京師建隆觀。五年。試業爲道士。天聖初。以乾元節賜紫。二年六月。承旨充景靈宮侍宸。三年八月。降旨選精明經教勤愼焚脩之士。從善首與選。賜正一法服冠履劍佩。上諭以先帝忌辰。令神御前呪食持誦。乃編輯三洞經偈頌。以薦僊駕。尋進呪食文。上嘉之。賜號全素大師。仍以其文頒諸宮觀。而呪食之文。自從善始。至和二年乙未正月。仁宗不豫。召從善於大慶殿設醮奏章。命執政代拜。至夜伏章。帝忽瞑目已數刻。中外驚譟。而從善良久方起。曰。章已達上帝。有勑令聖駕回矣。俄而帝甦。聖體遂康。從善累遷右街副錄。服氣鍊形益勤。後至熙寧三年七月二十八日。沐浴而化。年八十有一。後有客見從善白馬入蜀。託寄聲於其弟子。蓋尸解云。

趙抱一。鳳州兩當人。世以農桑爲業。年十二。牧牛郊外。遇一老人問之曰。子饑否。但點頭而已。老人探囊取一物與之。其狀如蘿蔔而味甘。又與拄杖一條。瓢一枚。瓢中有藥如豌豆。云可服食祛病。於是沉疴新疾。服之者無不愈。抱一自食老人所饋物。不復思煙火食。久之。信步至京城西金水河南岸之巴樓

寺。入寺過涅槃堂。聞有呻吟聲。抱一曰。何人若此。僧曰。行童病時疫方甚。抱一傾出瓢中藥一粒。令以新汲水嚥之。俄頃汗如新沐。病卽愈。衆僧異之。喧傳都下。求藥者如市。而瓢中之藥。愈出不竭。人所饋之物。悉不受。皆與主僧。於是申達諸司。時眞宗車駕東封未還。而丞相向公留守京師。陰遣人驗實。飛奏行在。有旨令捧簡僻宮觀以居之。乃得東太一宮之齋堂。抱一旣就止。有司嚴其扃鑰。擊柝防護。復令道士胡大易等。給以飲食。抱一終日所食者。惟棗栗三兩枚而已。月餘車駕還京。召見遂度爲道士。賜名抱一。未幾求歸。上賜鍍金龍頭拄杖銀鸚鵡盃香藥等物。仍遣中使張茂先。道士胡大易。送至石門。特賜達眞觀。以爲登眞之所。或謂所遇老人。乃張果先生也。蓋有洞於郡之西。世傳張果嘗隱於此云。

劉混康。字志通。晉陵人。母朱氏。於景祐二年十二月二日。茅君下降之夕。夢一羽士入室。覺而生混康。年十三。依本郡太和觀道士湯含衆。受業。嘉祐中。試經爲道士。日閱道書洞經。獨悟妙旨。哲宗時。召至京師。賜所居菴爲元符觀。徽宗卽位。復召赴闕。時皇嗣未立。混康以法籙符水。出入禁中。言京城西北隅地協堪輿。倘形勢加以少高。當有多男之祥。始命爲數仞岡阜。已而後宮生子漸多。未幾乞還山。賜號葆眞觀妙先生。崇寧五年七月。加號葆眞觀妙沖虛先生。大觀二年四月。同泰州道士徐神翁。天師張虛靜。復聚於上淸儲祥宮。蓋一時之盛會云。

張虛白。字致祥。鄧州南陽人。隸道士籍於太一宮。身長六尺。美鬚髯。性靜重。通太乙六壬術。留心丹竈。遇

異人授秘訣。自言前身乃武陵張白先生。其徒推武陵尸解年月。乃虛白誕生之時。若合符節。武陵平日好飲酒。嘗有詩云。武陵溪畔崔家酒。世上應無天上有。南來道士飲一斗。醉臥白雲深洞口。虛白亦善飲。徽宗知其人。每召見。必賜酒數觥。虛白雖醉益恭。上重之。俾管轄龍德太一宮。宮中增飾四堂。曰宏道。曰眞學。曰會賓。曰隱眞。又創建諸菴。如超然致道、運機、及十餘小軒。皆宸翰榜之。幽邃華麗。甲於諸宮觀。虛白自遭際宮至太虛大夫。雖久被寵眷。而未嘗少自矜耀。受恩賚無虛日。一日快行六人。舁三朱函以賜。啓封皆麩金也。虛白曰。此朝廷之物。非道流所可用也。辭不受。其高介如此。

劉元道、字景初。開封人。世武弁。元道性簡靜。幼慕老莊之學。遂出家爲道士。喜讀書。自道藏之外。九經子史。歷歷成誦。每接賓客。似不能言者。以事叩之。其應如響。徽宗初興道教。詔天下蒐訪道家遺書。就書藝局。令道士校定。元道首與茲選。自是稍遷簽書道錄院事。以至左右街道錄。無不徧歷。累官至太虛大夫。靖康金人犯闕。志貪金帛。道流平日所得。悉搜檢去。有抵刑獄者。惟元道知其不貪。亦無所問也。

元道後隱去。民間時有見之者。以上俱祥符舊志

林靈素、初名靈噩。溫州永嘉人。家世寒微。少從浮屠氏。苦其師笞罵。去爲道士。遠遊入蜀。從道人趙昇學。數載趙卒。得其書。祕藏之。由是善幻術。輔以五雷法。往來宿亳淮泗間。乞食僧寺。僧多厭之。政和三年。至京師。寓東太一宮。徽宗一夕夢赴東華帝君召。遊神霄宮。覺而異之。勑道錄徐知常訪神霄事蹟。知常素不曉。告假或告曰。道堂有溫州林道士。累言神霄。亦嘗作神霄詩題壁間。知常得之大驚。以聞。因

召見。上問曰、汝有何術。對曰、臣上知天宮。中知人間。下知地府。上視靈曇風貌如舊識。賜名靈素。賜號金門羽客通眞達靈元妙先生。賞賚無算。賜金牌。無時入內。五年築通眞宮以居之。時宮禁多怪。命治之。乃埋鐵簡長九尺於地。怪遂絕。因建寶籙宮太一西宮。又建仁濟亭以施符水。開神霄寶籙壇。詔天下宮觀改爲神霄玉清萬壽宮。無觀者以寺充。仍設長生大帝君青華大帝君像。上自稱教主道君皇帝。靈素被旨脩道書。改正諸經醮儀。每月初七日升座講說三洞道經。而宰執親王三衙百官皆聽講。士庶觀者如堵。上每以聰明神仙呼之。御筆賜玉眞教主神霄凝神殿侍宸。立兩府班上。句上思明達后。欲見之。靈素復爲葉靜能致太眞之術。上尤異之。一日謂靈素曰、朕曾夢至東華帝君處。獲言改除魔髡。何謂也。靈素遂縱言釋教害道。今雖不可滅。合與改正。將佛刹改爲宮觀。釋迦改爲天尊。菩薩改爲大士。羅漢改爲尊者。和尚改爲德士。皆留髮戴冠執簡。從之。遂立道學。置郎大夫十等。有諸殿侍宸。校籍授經。以擬待制脩撰直閣。始欲盡廢釋氏。以遣前憾。既而改其名稱冠服。乃已之。靈素益尊重於是。升其故郡溫州爲應道軍節度。時京師大旱。靈素祈雨不應。蔡京奏其妄。上密召靈素曰、朕諸事一聽卿。且與祈三日大雨。以塞大臣之謗。靈素請亟召建昌軍南豐道士王文卿。與之同行法事。文卿既至。執簡勃水。果得大雨三日。上大喜焉。靈素寵眷益隆。通眞宮有一室。乃靈素入靜之所。常扃鎖。雖駕至亦不開。京遣人廉得有黃羅帳金龍香爐朱紅椅桌。京具奏。請上親往驗視。臣當從駕。上幸通眞宮。開鎖室。無一物。惟粉壁明牕而已。京惶恐待罪。宣和元年冬十一月。靈素乞骸骨歸。納進原賜諸物。一

無所受。特賜宮祠。令溫州居住。明年中秋卒。詔繪像於天慶觀。耿延禧撰傳節略

宋東京未亂時。遠郡有一士人。補入太學。肄業之暇。常獨坐學前茶肆中。見道人手執一扇。化緣士人。盡傾篋中錢與之。閱十數日。率以爲常。道人受施無厭心。士人與之無吝色。一日道人曰。屢受官人捨施。今日還可請道人一茶否。茶罷。道人曰。吾欲說一事。官人幸無泄。汝可亟歸。前程事不必問。東京不久有變。恐禍相及。士人回學中治裝。同舍生問之。具以實對。皆笑侮之。士人心亦不決。明日復坐茶肆。道人又至。驚曰。官人何爲不歸。若不信吾言。恐無及矣。東京不日將陷。城市往來之人。半是鬼。遂以布袍袖遮士人目。令看街上行路者。或無首。或無臂。鬼形異像。變幻不一。士人大驚。乃不告同舍。明早遂行。方至城外。而道人又在彼相送。曰。吾無以爲贈。以此扇與官人遮日。所過鄉落。若有人羣笑此扇。即是鬼也。切不可住。待行至無人笑此扇處。方可緩行。徐以此扇從便棄之。言訖。長揖而別。回首看道人忽不見。心甚異之。士人持扇亟走。每過一處。則見數十人。或百餘人。相逐來觀。羣聚指笑。行甫二日。有來自後者。云東京已陷。士人益懼。乃兼程而進。又行兩日。笑者漸少。更三數日。則不復有笑者矣。士人依道人之言。遂將其扇棄之田間而去。行將半里許。復自念曰。道人以此扇贈我。保全性命。今幸至此。豈可恝然棄之。復回拾取。則見所持之扇。已化爲髑髏矣。

宋司仲因。京師人。有鄰父患背瘡。若負火炭。晝夜叫號。其子憂醫。泣於涂。遇道人曰。子當求不耕之地。尋野人糞。爲蟲鳥所殘者。以杖去糞。取糞下土。篩而傅之。乃如其言傅背。父曰。汝以冰着吾背邪。吾五臟

俱寒矣。遂愈。仲因密識其方。後有周少隱者。亦患背瘡。其子勤苦延醫。弗效。忽夢神人告曰。盍不往問司仲因。覺以告父。父怒曰。平日不聞其能醫。子再三言之。乃召仲因至。用前藥果愈。蓋皆孝心所感云。

劉敏求居開封郊外。生一子兩歲。病將死。不忍視。徙置外舍。俟其絕而歛之。乳媪抱以泣。有道人見之曰。兒未死也。取藥一餅餌之。遂甦。復索紙書數字。緘封授媪。囑謹藏之。勿發視。視則兒死。媪密窺之。認得十九兩字。餘不識也。自是抱兒以歸。一家俱意其十九歲當不免。至是年。爲素食祝延之。既而無恙。及紹興十九年。敏求赴官南康。其子年四十三矣。忽得疾。以三月二十六日卒。媪猶在。始啓緘封。乃大書九字。其文曰。十九年三月二十六日。（以上俱夷堅志）

女冠

曹僊姑。名道沖。字沖之。寧晉人。魏國公利用之族孫也。初利用和戎有大功。賜第都城之普惠坊。因居汴。僊姑自能言。便解文字。五歲。賦詩屬文。十五歲。古今載籍。博極無遺。一經目終身不忘。家人禁其弄翰墨。即登屋賦詠。書遍萬瓦。嘗謂處世居家。均在樊籠。因不願嫁。脫身遯去。二十一歲。隱於少室山玉華峯棲神導氣者凡十餘年。惟恐一物累已。衣糧不賮。人自供給。有若神助。時二親在堂。弟妹滿前。不恤也。家人蹤跡之。則宛轉潛避。齊人張公諫議知其異。度爲女冠。因遙詣青州。遠遊觀張幾眞爲師。欲受籙無資。乃足歷四方。貨文於市。以冀遇所謂道者。既而受籙於閣皂山。於是四方始知僊姑之名矣。然天資蕭散。放曠物外。不就繩檢。故毀譽幾半天下。而僊姑終無喜慍。時或諧謔。形於詞章。微著其意而

已晚入京師。匄隱於閶闔門之咸寧坊。衣足蔽體。食僅充腹。塵容膝之地。混然與猫犬同迹。貧困者有所告。則丐以詩。使貨鬻度日。都人供饋者。肩踵相摩。多所不納。有不能却。尋以施予。上欲爲僊姑起第。懇辭。僅受數楹。爲樓以奉三清。詔加清虛文逸大師。僊姑初名希蘊。至是始賜今名。又加道眞仁靖先生。又爲營保慶泰寧宮於其側。將落成而僊姑尸解矣。葬於開封縣新里鄉。賜號希元觀妙先生。僊姑於書畫歷數力技。皆優爲之。其尤長者文辭也。初若不經思者。人方見其含毫伏紙。轉眸之間。掀雷抉電。而珠玉已粲然矣。以一物爲題。有至百餘篇者。其警策語尤出人意表。依隨聲韻立筆賡和。愈見其工。案無文籍。所用事實。備無遺繆。上自三墳五典八索九邱諸子百家之書。下至里巷方言。無不窮貫。至於微妙希夷之語。脩身盡性之說。世人知之者鮮矣。僊姑既沒。詔盡索其所作。貯于玉清和陽宮轉輪之藏室。自是落人間者無幾矣。其平生異事。難以枚舉云。秘書少監鄭昂撰希元觀妙先生祠堂記節略

汴京勾異記卷三

神仙

有蜀僧號蛾眉道者。居大梁景德寺。戒律精嚴。不下席者二十年。一日、有布衣青裘昂然一偉人來。與語良久。期以明年是日復相見於此。願少見待也。明年是日方午。道人沐浴端坐而逝。至暮。偉人果來。問道人安在。曰、亡矣。偉人歎息良久。忽復不見。明日見書長短句於堂側壁上。絕高處。云、明月斜西風冷。今夜故人來不來。教人立盡梧桐影。字畫飛動。如翔鸞舞鳳。非世間筆也。或以爲呂仙云。宣和間。余遊京師。猶及見之。（竹坡老詩話）

黃覺、仕宦不遂意。嘗送客都門外。至則客行已遠。弗及見。乃暫憩逆旅舍中。見一道士在內。因出所攜酒炙。呼道士共飲食之。既罷。舉杯瀝水。案上寫一呂字。覺始悟其爲洞賓也。道士曰、明年江南復相見。覺果得江南官。及期。則復見道士。叩以壽算。道士懷中出大錢七文。次錢十文。又小錢三文。曰、數不可益也。臨別與藥寸許。曰、歲旦以酒磨服之。可保一歲無疾。覺如其言。至七十餘。藥亦垂盡。乃作詩曰、牀頭曆日無多子。屈指明年七十三。果以是歲終。（劉貢父詩話）

京師民石氏、開茶肆。令幼女行茶。有一丐者病癩。垢汙藍縷。直詣茶肆索飲。女卽與之。不取錢。如是者月餘。每旦擇佳茗以待。其父見之怒。逐丐者去。笞其女。女略不介意。供奉益勤。又數日。丐者復來。謂女曰、

汝能啜我殘茶否。女頗嫌其不潔。覆於地。卽聞異香。亟飲之。便覺神清體健。丐者曰、我呂仙也。汝雖無緣。盡飲吾茶。亦可隨汝所願。或富或貴或壽皆可。女小家子。不識貴。只求長壽。不乏財用足矣。既去。女白其父母。大驚。隨尋之。已不見矣。女及笄。嫁一管營指揮使。後爲吳燕王孫女。乳媛。媛亦受邑號。其所乳女。嫁高遵約。封康國太夫人。石氏女壽百二十歲。

趙應道監文思院。日有一親事官病瘵。瘵度不可療。來辭院官。且徧告其徒曰、吾旦暮死矣。老母無所託。將奈何。泫然泣下。衆皆慰諭之。纔出外。忽見一行路青衣道人語之曰、瘍易愈耳。令買紙二幅。以爪掐其中。爲二方竅。徑可三寸許。囑之曰、候入夜燒一幅爲灰。調乳香湯塗傅患處。卽愈。餘一幅可濟後人。既歸。如言傅藥。畢。就枕而臥。及寤。瘍愈痂落。徑走謁院官。談其異。衆始悟曰、兩方竅乃呂字也。豈非以瀕死戀母。一念孝心感動。故仙翁救之乎。（以上俱夷堅志）

宋哲宗卽位。既久而皇嗣未立。密遣中貴人往泰州天慶觀問徐神翁。神翁但書吉人二字授之。既還京奏呈。左右無知其說者。又元符以來。殿廷朝會。及常起居。看班舍人。必秉笏巡視班列。但有不盡恭者。必連聲云。端笏立。端笏立。既而哲宗升遐。徽宗自端邸入承大統。徽宗名佶。而吉人二字。合成其名。亦可謂異也已。（春渚紀聞）

徐神翁自海陵入京師。蔡太師京謂徐曰、且喜天下太平。是時河北盜賊方定。徐應之曰、莫道太平。天方遣許多魔君下生。作壞世界。蔡曰、如何得識其人。徐笑曰、眼前亦是。其意蓋指蔡也。（錢氏私志）

初宋康王在潛邸日泰州徐神翁能知未來事羣閹言於徽宗召至以賓禮接之一日獻詩於康王曰牡蠣灘頭一艇橫夕陽西去待潮生與君不負登臨約同躡金鰲背上行及兩宮北狩康王匹馬南渡是爲高宗建炎庚戌正月三日帝航海次臨海縣之章安鎮水淺閣舟乃落帆於鎮之福濟寺前以候潮顧問左右曰此何山曰金鰲山又問此何所曰牡蠣灘因默思神翁之詩乃屏去警蹕易衣徒步登岸見此詩在寺壁間題墨若新益信其爲異人也宋史但載御舟幸章安鎮而不見金鰲之詳南村輟耕錄

張拱汴人舉進士不第母黨龔氏世爲醫拱亦能方術開藥肆於宜春門後坊仍不售一日蚤起被衣櫛髮未梳頹有一道士迎旭而來目光炯然射日不瞬徑造肆中顧而不揖振衣上坐拱頗怒其倨傲作色問所從來曰汝無詰我我正欲見汝耳拱意此等妄人京師甚多乃擲一錢與之麾使去道士笑曰吾於世無求特以汝有道質故來誨汝何相拒之甚也拱聞其言異之亟冠巾而出坐語良久頗及仙家事理聞所未聞於是始悔悟曰鄙人凡眼仙翁願終教之道士曰汝何所欲曰家貧飢粥不繼倘使不食可飽則上願也俄有鬻蒸棗者過道士取先所擲一錢買之得七枚顧謂拱曰神仙以辟穀爲上然能却粒則無查滓無查滓則不漏由此可入道又曰汝欲入道自此不淫色可乎人能不淫俗念自息俗念既息則仙材也乃取七棗熟視而噓之曰汝啗此可經年不食或欲食亦無禁若復欲不食則如初汝有老母妻子未可相從汝既啗七棗待事親考終婚嫁已畢宜脫身求名山懸絕處尋一石穴深廣可容居處者自以石累塞其門坐臥行立於其間一念不起自有佳趣僅及半紀則汝之身如蟬

出殼。逍遙乎六合之外矣。言畢辭去。拱固留之不可。出門追之無所見。拱乃知其僊也。悵然如有失者累日。自是遂不食。踰年糞溺俱絕。神氣爽健。步履輕便。每自試其力。從旦至暮。緣京城外郛。周匝行者五反。蓋數百里也。其母病痔二十年。諸藥不驗。拱漫以七棗餘核進之。一夕而愈。後母沒。不知所終。（神僊傳）

鬼怪

周祖自鄴舉兵向闕。汴京亂。范魯公質隱於民間。一日坐封邱門巷茶肆中。忽見一人貌甚陋。趨前揖曰、相公無慮。時盛夏。公所執扇。偶書大暑去酷吏清風來故人二句。其人曰、世之酷吏冤獄。奚啻如大暑也。公它日當深究此弊。因攜其扇去。公惘然久之。後至祆廟後門。見一土木偶短鬼。其貌肖茶肆中見者。而扇猶在其手。公心異焉。亂定。周祖物色得公。遂至柄用。公仕周。首建議律條繁冗。輕重無據。吏得以因緣爲奸。周祖特詔公詳定。是爲刑統。（邵氏聞見錄）

蘇東坡居閶闔門外。（汴京西二門。南曰宜秋。北曰閶闔。）白家巷中。一夕。次子迨之婦歐陽氏。產後因病。爲祟所憑。曰、吾姓王氏。名靜奴。滯魂在此。公曰。吾非畏鬼人也。京師善符劍遣鬼者甚多。決能驅逐汝使遠去。汝曷不早行。明日昏時。吾當用佛氏功德法。與汝解脫。婦合爪謝曰。感學士恩去也。語畢而愈。明日昏時。公果自書功德疏一通。仍爲備香燭紙錢酒炙餅果遣送之。自是寂然。又一日。迨之幼子忽云。有賊貌瘦而黑衣。以青巾束髮。使家人輩索之。無有也。乳媪俄發狂聲。色俱厲。如隸卒狀。公躬往視之。媪輒大聲曰、吾即貌

瘦黑而衣青者也。非賊也。鬼也。欲此媪出爲我作巫。公曰、寧使其死。不可令出。曰、學士不令渠出。無可奈何。只求少功德可乎。公曰、不可。又曰、求少酒食可乎。公曰、不可。又曰、求少紙錢可乎。公曰、不可。又曰、只求一杯水可乎。公曰、與之。媪飲畢。仆地而醒。然媪之乳因此遂枯。公自昔在鳳翔龍官歸。道經華岳。忽隨行一卒遇祟發狂。自褫其衣巾不已。公使人束縛之。而其巾自墜。人皆曰。此岳神之怒故也。公因謁其祠。告曰、某昔之去無祈。今之回無禱。特以道出祠下。不敢不謁。而某隨行一卒。遇祟發狂。居人皆曰。此神之怒也。未知果然否。此一小人。如蟻虱爾。何足以煩神之威靈哉。若此人有隱惡。某不可知。倘祇因其懈怠失禮。或盜取祭餘牲醴飲食等小罪。亦何足責也。當置之度外。某竊謂岳鎮之重。所隸甚廣。其間強有力富貴者。蓋有公爲奸慝。神不於彼示其威靈。而乃加怒於一卒。無乃不可乎。某小官。一人病則一事闕。願恕之俾復其常可也。非某愚直。神不聞此言。公出廟。馬前一旋風突作。沙石飛揚。公笑曰。神愈怒乎。吾弗畏也。乃冒風而行。風愈大。而人馬皆辟易。不可移足。或勸之曰。宜禱謝之。公曰、禍福天也。神怒則怒。吾行不止。其如予何。已而風止。竟無別事。（濟南先生師友談記）

慶歷中、陸經爲館職。一日、飲相國寺僧秘演房。語笑方洽。忽見一人箕踞於旁。睥睨經曰。禍作矣。近在頃刻。能復飲乎。陸大怒。欲捕之。演力勸而止。薄暮、飲罷上馬。而追牒已俟於門。陸惶懼窘甚。欲自裁。忽復見前箕踞者行且笑曰、君無苦。終復故物。既而陸罹罪。斥逐累年。嘉祐初、仍復館職。（東軒筆錄）

建中靖國間。有時相夫人。終於相府。未獲護葬還里。權厝都門外普濟寺。忽見夢於其閨人云。爲語我家。

我日夕苦於伽藍神役使。若得歸瘥。則免此矣。閻人請曰。夫人貴而見役。何也。夫人曰。我生享國封。不爲不尊。而死亦鬼耳。況以遺骸滓穢。淨界之地。不得大譴罪。而姑役使。亦幸矣。由是知精廬所在。喪家寄柩。則以爲託之幽寂。日聞鐘梵之聲。可資亡者依嚮之福。初不慮因循失葬。而致羈魂苦於神之役使。不可不以爲戒也。

任宗堯字子高。名家子也。遊京師。仕至典樂。宗堯多藝。能洞曉天官律呂。蓋傳授於魏漢津。簉仕時。卽喜功名。大觀末。從尚書王寧中書舍人張邦昌使高麗。爲副使。至四明。則放洋而去。不十日。四明忽傳副使船壞。人皆痛惜之。始宗堯將登舟。則寄所齎玩好琴書於相識故人家而去。及聞是音。其故人者甚嘆悼。頃有一女奴忽暴病不省。遂爲宗堯語音。訴其故人曰。某涉鯨波萬里。本欲希尺寸賞。不謂遽喪千金之軀。而葬於魚腹。故人念我否乎。某所寶三琴。實平生愛賞。甲可歸之我家。乙亦奇古。當奉故人。下者與某。凡所寄篋笥中物。皆處分不遺。故人大駭。乃爲位奠哭焉。久之女奴始甦。翌日則四明一郡悉傳副使船壞信矣。其後使人自高麗歸京師。上下咸無恙。故人者復會宗堯。歡笑異於常時。宗堯疑而問之。故人備道其事。乃知爲黠鬼所侮。（以上俱鐵圍山叢談）

孫九鼎字國鎭。忻州人。政和癸巳居太學。七夕日出遊。訪鄉人段浚儀於竹柵港。沿汴岸而行。忽遇衣金紫人。騎從甚多。呼之於稠人中。遽下馬曰。國鎭久別安樂否。審視之。乃姨夫張虓也。指街北一酒肆曰。可見邀於此少從容否。孫曰。公富人也。豈可令窮措大買酒。曰。我錢不中使。遂坐肆中。飲啗自如。少頃。

孫始悟其死。問之曰。公死已久。何爲復在此。我見公。得無不利乎。曰、不然。君福頗大。無害也。乃歷說死時及殯葬之事。無不同者。且曰、去年中秋。我過家。令姨輩飲酒自若。我忿恨。傾酒壺擊小女以出。孫曰、公今在何地。曰、我見爲城隍司注祿判官。孫因問前程如何。曰、未也。此事每十年一注。尚未見汝姓名。多在三十歲以後。官職亦不卑。孫曰、公平生酒色甚多。犯婦人無數。焉得至此。曰、此吾之迹也。凡事當察其心。苟本心不昧。何所不可。語未畢。有從者入報曰。交直矣。張遂行。指行人曰。此皆我輩也。但世人不識耳。至麗景門下與孫別。曰、公至此。切不得回顧。顧卽死矣。公今已爲陰氣所侵。來日必暴下。愼勿服他藥。只平胃散足矣。（蒼朮厚朴陳皮甘草爲末。每用二錢。煎湯調服。）既別。孫始懼。甚抵竹柵港。段訝其面色不佳。沃之以酒。暮歸太學。大瀉三十餘行。如其言服平胃散。一劑而愈。孫後爲秘書少監。

宣和三年。京師富室子任迥。遊春獨行。出近郊。酒肆少憩。樂其幽寂。未卽去。忽有姥從內出走。回顧呼曰、吾夜分乃還。宜謹視家。送去。迥竊望見幕中一女子絕美。心殊慕悅。而難於言。女忽整容出。盼客微笑。服飾雖不華麗。而潔素可愛。迥招與坐。以言挑之。女曰、吾母赴村中筵席。室無一人。止妾獨身耳。迥固流宕子。因縱言調謔。命酒同酌。與之狎昵。薄暮姥歸。入門見迥在內。忿然作色曰、吾女良家處子。汝何敢無禮。迥無辭以答。但稽首引罪。久之。姥忽易笑容。曰、汝旣犯吾女。無奈矣。當遂爲吾壻。則可解。否則縛送官耳。迥思已未娶。又畏成訟。唯而從之。姥曰、汝無庸歸也。少留旬日。吾自遣信報汝父母。於是遂爲夫婦。甚相得。惟防禁頗密。母女更迭守視。不許出中門。但兀坐飽食而已。一夕未寢。連聞叩戶聲。姥

啓扉。見男子婦人二三十輩。扶攜而來。皆有得色。言曰、城內某坊某家。今夜設大筵。宜往赴。姥呼女同行。而指迴告衆曰、奈此郎何。或曰、偕往何害。乃空室而出。迴深憂疑之。弗敢問。俄傾到城門。門閉已久。衆籍籍謀所以入。姥聳身穿隙而過。衆與迴隨之。皆無礙。及至市。燈火販鬻。與平日不殊。抵所謂某家。方命僧作施食三大斛。衆拱立環繞。爭搏取恣食。至於攘奪。迴駭曰、吾許時乃爲鬼增邪。亟走入佛坐下。跧伏不動。窺視同來者。詭形怪狀。皆鬼也。競趨前挽使回。迴弗應。姥與女拳拳不能釋。至互相詆悔垂涕唾罵而去。天將曉。其家收拾什器。見而驚曰。有奇鬼在此。取火照之。迴出。備道本末。迨旦。送之歸家。家人相視號泣曰、一去半年。無處尋訪。以爲客死矣。調治數日。始復人形。徐驗故遊處。惟荒榛蔓草耳。

趙應之南京宗室也。偕弟茂之入京師。與富人吳小員外縱遊郊外。偶至金明池上。行小徑。得酒肆。花竹扶疎。器用整潔可愛。寂無人聲。止一嫗鑪少艾。三人淹留飲酒。應之招女同飲。吳以言挑之。欣然而允。共坐舉觴。其父母自外歸。女亟起避。三人與既敗輒捨去。時春已盡。不復再遊。但思慕之心。屢形夢寐。明年相率尋舊遊至其處。則門戶蕭然。當鑪人已不見。復少憩。詢其家曰。去年過此。見一女子。今何在。翁媼熟蹙曰。正吾女也。去歲舉家上蒙。是女獨留。吾二人歸時。見有輕薄三少年。與女同坐飲酒。吾薄責之。女悒怏數日而死。屋側小邱。乃其蒙也。三人不復問。言旋傷歎不自勝。日已暮。將及城門。見一婦女。鬈首搖搖而前。呼曰、我卽去歲池上相見人也。員外得非往我家訪我乎。我父母欲絕君念。詐言我

死。設扈家以紿。我亦一春望君幸而相值。我今徙居城中委巷。一樓頗寬潔。可同往否。三人喜甚。下馬偕行。既至則共飲。吳生留宿。往來逾三月。顏色憔悴。其父責二趙曰、汝向誘吾兒何往。今病如是。萬一不起。當訴於官。二趙相顧悚汗。心亦疑之。聞皇甫法師善治鬼。往詣之。邀請同視。皇甫望見吳生。大驚曰、鬼氣甚盛。祟深矣。宜亟避之西方三百里外。尚滿百二十日。必爲所害。不可治矣。三人卽命駕同往西洛。每當食處。女先在焉。夜則據榻。寓洛將滿十二旬。會飲酒樓。且憂且懼。適皇甫跨驢過其下。拜揖祈請。皇甫爲結壇行法。乃以劍授吳曰、子當死。歸試緊閉門。黃昏時。若有擊門者。無問何人。卽斫之。幸而中鬼。庶幾可活。不幸殺人。子當償命。均一死耳。或有脫理。吳如其言。及昏。果有擊門者。以劍斫之。應手仆地。舉燭照之。乃女也。流血滂沱。爲街卒所錄。幷二趙皇甫皆繫獄。獄不能具。府尹遣吏審池上之家。父母告云已死。發冢驗視。但衣服如蛻。無復形體。遂得釋。

宣和中、京師士人元夕出遊。至二美樓下。觀者填塞不可前。少駐足。見一美婦人。舉止張皇。若有所失。問之曰、我縱步觀燈。被人挨擠。迷失伴侶。今無所歸矣。士人以言誘之。喜曰、我不能歸。必被人掠賣。幸君子憐之。十人大悅。卽攜手與還舍。相處半月。嬖寵殊甚。亦無踪跡之者。一日、召所善友與飲。命婦人侍酒。後數日。友復來曰、前日侍酒之婦。何從得之。曰、吾以金買之也。友曰、恐不然。子當實告我。前夕飲酒間。我窺見此婦每過燭影後。色必變。意非人類。不可不察。士人曰、相處累月。烏有是。友曰、葆眞宮王文卿法師。善符呪。盍訪之。若是祟渠必能言。不然。亦無傷也。遂同往謁之。王師一見驚曰、妖氣甚重。勢將

難治。此祟絕異。非常鬼也。乃屈指座間諸客曰。異日皆當爲證佐。諸客咸恐。士人已先聞友言。不敢復隱。具告之。王師曰。此物平時有何嗜好。曰。渠一篋極精巧。常佩於腰間。不以示人。王師朱書二符授之。曰。子歸俟其寢。以一符寘其首。一寘篋中。士人歸。其婦大罵曰。託身於君久矣。乃不見信。今道士書符以鬼待我耶。士人初猶設詞以對。婦曰。某僕爲我言。一符欲寘我首。一寘篋中。何諱也。士人不能應。密詰其僕。僕實未之言。益疑之。迨夜俟其睡。婦張燈製衣。達旦不息。士愈窘。亟走告王師。師曰。渠不過能忍一夕。今夕必寐。宜從吾戒。是夜果熟睡。乃如戒施符。天明無所見。意謂遁去。越二日。開封府遣吏逮王師下獄。曰。某家婦人瘵疾三年。臨病革。忽大叫曰。葆真宮王法師殺我。家人方與沐浴。見首上及腰間皆有符。乃詣府投牒。云王以妖術取其女。王備言其事。即召士人及曩座上諸客證之。竝得免。王師、建昌人也。

京師脩內司兵士鬬喜。以年老解軍籍爲販夫。賣瓜果自給。其妻湯氏、舊給事掖庭。晚乃嫁喜。宣和二年六月。喜賣瓜於京城東水門外汴堤叢柳間。所坐處去人居百步許。柳陰繁茂。午暑方盛。行人不至。忽聞木杪若呼小兒聲。繼有應之者。呼者曰。物在否。應者曰。在。如是者三。仰頭周視。無所覩。懼不自安。而妻饋食適至。具以語之。妻曰。老人腹虛耳鳴。妄聞耳。明日復然。又以語妻。妻曰。翌日我代汝在此。汝爲我饋食。妻慧人也。伺其至。應答聲畢。即曰。物既在。何不出示。隨於樹間擲金數十顆。銀十餘錠。黃白爛然。妻四顧無人。亟拾瓜籃中。未畢而喜至。驚笑曰。吾不暇食矣。喜見黃物形製特異。素弗識。妻曰。此

馬蹄金也。乃拾瓜皮及所坐敗簟。覆蓋瓜盤。共舁而歸。僅行百步。重不能勝。暫寄張家茶肆。出募擔夫挈取。張氏訝其倉皇。發盤見物。悉以瓦礫易之。喜夫婦不復閱視。及家始覺。妻曰。姑忍弗言。明日當復用前策。尙可得也。洎坐樹下。久之無所聞。乃效其呼小兒聲。亦應曰。諾。妻曰。再以昨日之物來。曰。無矣。問何故。曰。已煩賣瓜人送與張氏矣。喜欲訴於官。妻曰。鬼神不與我。雖訴何益。不若謀諸張氏。必有以處我。張曰。物已歸予。又無證佐。安得取。且爾夫婦皆老而無子。多貲亦奚爲。請館於吾家。隨所用錢資給。畢此一世可也。喜乃止。張氏由此大富。徙居城北。俗呼爲米張家。

京師省史侯都事。妾懷妊未及產而死。葬於汴城外。已二年。旁近居人。數見一婦人往來道上。每歸。必攜一餅。久之。共疑其事。蹤跡所由。知爲侯氏妾。往告侯。侯從省中歸。適與相遇。妾闚步而走。侯逐之不能及。及出郊訪瘞所。略無罅隙。因爲守蒙僧言之。僧曰。此爲業障牽纏。未能解脫。當舉焚其骨。使早得受生。會寒食拜掃。遂啓其藏。見白骨已朽。一嬰兒坐於婦人足上。食餅衆大駭。細視此兒。蓋眞生人。眉目可愛。姨媪輩抱出撫玩。便能呼父母。侯無子。以爲神貺。鞠養之。至二十歲時。遭建炎亂離。隨駕南渡。與親故相失。不能復還。乃入省隸兵籍。於御廚爲庖者。後以隨龍恩。得祇事德壽宮。識之者目爲鬼太保云。淳熙五年方卒。（以上俱夷堅志）

韋彥溫少不羈。落魄京師。偶閒步過一宅。望見樓上有一女子。靚妝麗服。倚欄凝佇而歌。彥溫屢見之。稍玩。乃踰牆而入。見門戶四闢。寂無人迹。遂登其西樓。但見積塵滿几上。有一幅紙。字墨尙新。題一詞曰。

禁鼓初傳時下打。虛過清風明月夜。眼如魚目幾曾乾。心似酒旗終日挂。銀漢低垂星斗斜。院宇空寥燈燭卸。西樓蕭灑有誰知。教我獨是上來獨自下。彥温出問其隣。皆云此屋多祟。無人敢居。將百餘年矣。彥温愛其詞調。乃名之曰倚西樓云。（苕溪詩話）

頃時都下有一賣藥老翁。自言少時嘗爲尚書省中門子。門旁有土地廟。相傳爲大將軍廟。靈應如響。內有斷碑。題額篆曰漢大將軍王公之碑。龕在壁間。堂候官香燭牲酒無虛日。亦霑及閽者。每有大除拜。必先示朕兆。一夜聞羣鬼聚語。或哭或笑。或曰、他運既當限。只得此來。怎奈何。一曰、氣運如此。又待如何。一曰、改東作西。幾時定叠至曉方不聞聲。不數日果有拜相者。（道山清話）

汴京勾異記卷四

異事

王朴、仕周爲樞密使。時緣用兵。朴常宿禁中。一日謁見世宗。倉皇奏曰。臣觀元象大異。不敢不言。世宗曰、如何。對曰、事在宗社。今夕請陛下觀之。可以自見。至夜與世宗微行。自厚載門同出。止於五丈河旁。中夜後。隔河見如漁火者。熒熒然。迤邐漸近。則漸大如車輪。其間一小兒。如三數歲。引手相指。既近岸。朴曰。陛下速拜之。既拜則漸遠而沒。朴曰、陛下既見。無可復言。後數日。朴於李穀坐上得疾而死。世宗北伐幽燕。道被病而崩。至明年而天授我宋矣。火輪小兒。蓋本朝火德之兆。夫豈偶然哉。王銍默記

詳符中、封禪事竣。宰執對於後殿。上曰、治平無事。久欲與卿等同一遊樂。今日可乎。遂引羣公及內侍數人。入一小殿。有假山甚高。山面有洞。上既入。乃復招羣公從行。初覺甚暗。行數十步。則天宇豁然。千峰百嶂。雜花流水。極天下之奇觀。少焉至一所。重樓複閣。金碧照耀。有一道士。貌亦奇古。來揖執禮甚恭。上答之良厚。邀上主席。上再三遜謝。然後坐。羣臣再拜。居道士之次。所論皆元妙之旨。而牢醴之屬。皆非人間所見也。鸞鶴舞庭除。笙簫振林木。至夕乃罷。道士送上出洞而別。且曰、萬幾之暇。無惜與諸公頻見過也。復由舊途以歸。臣下因以請於上。上曰、此道家所謂蓬萊三山者也。羣臣惘然自失者累日。後亦不復再往。不知何術以致之也。投轄錄

龍圖張公燾樞密直學士奎之子也。樞直爲殿中丞日。奉朝請。在京師。稅宅於汴河南小港中。居常閉關。一日有人叩門頗急。大呼曰、小師入內。何故便不放出。奎起視之。乃一老道士也。疑其狂且醉。不復與校。良久乃去。其妻於是夕生燾。登景祐元年進士甲科。後嘗誤食犬肉。夢青衣使者。逮至一所。閎麗如宮闕。見一道士謂曰、汝何故食厭物。燾曰、非敢故食。誤也。道士曰、若然且止。吾爲若言之。少頃復出。謂燾曰。可稽首謝。乃引至大殿前。通曰、張燾誤食厭物。蒙宥。再拜而寤。流汗徧體。自是遂不食犬肉。燾神骨清峻。襟懷夷曠。或亦僊曹之被謫者歟。祥符舊志

黃晞、閩人。皇祐初。游京師。不踐塲屋。以高文古學。游縉紳之門。著書凡數萬言。自號贅隅子。走京塵幾十年。公卿詞臣無不前席。晞履裂帽破。馳走無倦。朝臣重晞之名者。列章爲薦。極力推挽。授京官。知巨邑。有旨留國子監。將有司業之命。始拜勅。遍謝知已。纔三日、館於景德寺如意輪院。一日晚歸。解鞍少憩。謂院僧曰。我遠人也。勤苦貧寒。客路漂泊。居常未嘗温飽。今日方平生事畢。且放懷酣寢一夕。煩戒僧童。愼勿喧。院僧諾之。扃戶遂寢。翌日天曉。寂無所聞。僧擊牖大呼。已卒於榻上矣。異哉。玉壺清話

慶歷中。有一朝士。昧爽赴朝。見美女三十餘人。服飾甚盛。兩兩並行。而丁度觀文。按轡其後。朝士問後行者曰、觀文將宅眷何往。曰、非也。諸女御迎芙蓉城主耳。俄聞觀文卒。按小說載王逈子高。與僊女周瑤英、遊芙蓉城。凡百餘日。世多傳之。歐陽公詩話載石曼卿死。有見之者。曰、我今爲芙蓉城主。騎一青騾。去如飛云。故蘇東坡詩云。芙蓉城中花冥冥。誰其主者石與丁。蓋謂是也。括異記

江沔、建州人。仁宗朝以布衣游場屋三十年未成名。在京師殊無聊。一日忽支彊屢欠伸猶不快。偶挈重物乃微快。因漸取最重物持之。滋重滋快。嘗過貴侯門外。見巨扁石。沔試捧之。舉甚易。又游相國寺。與衆書生倚殿柱觀優戲。沔陰抱柱。柱卽與礎相離。沔以脚撥一書生衣尾入柱下。從而壓之。俄頃書生欲去不可得。沔笑曰、相戲耳。爲起柱而脫之。於是都下盛傳沔有神力。或勸其應武舉者。曰、他人壯勇自少得之。今子得之中年。蓋天所贊。必有大功名也。沔從之。遂中選。然官止殿直。能改齋漫錄

熙寧七年。嘉興僧道親。爲秀州副僧正。因游温州雁蕩山。自大龍湫回。見一人衣布襦。行澗邊。身輕若飛。履木葉而過。葉皆不動。心異其人。乃下澗中揖之。遂相與坐石上。問其氏族閭里。年齒皆不答。鬚髮皓白。面色如少年。謂道親曰、今宋朝第六皇帝更後九年。當有疾。汝可持吾藥獻之。此藥人臣不可服。服之有大責。乃探囊出一丸藥。指端大。紫色。重如金錫。以授道親曰、此龍壽丹也。欲去。又謂道親曰、明年當大疫。吳越尤甚。汝名已在死籍。今食吾藥。當免此患。探囊中取一柏葉與之。道親卽食之。老人曰、免矣。愼守吾藥。至癸亥歲自詣闕獻之。言訖遂去。明年南方果大疫。兩浙無貧富皆病。死者十五六。道親無恙。至元豐六年夏。道親夢老人趣之曰、時至矣。何不速獻藥。夢中爲雷電驅逐。惶懼而起。乃徑詣秀州。具述本末。謁假入京。詣尚書省獻之。執政以爲狂人。不受其獻。明日因對奏知。上急使人追尋。付內侍省問狀。以所遇對。未數日上果不豫。乃命御藥院梁從政齎持御香。同道親詣鴈蕩山尋訪老人不見。上尋康復。謂輔臣曰、此但豫示服藥兆耳。其藥今在彰善閣。當時不曾進御。夢溪筆談

元豐間、詔脩京城。命李士京主其役。日費四百千爲傭直。元祐初。公爲御史。按圖視開發處。來山乾艮例皆發掘。將至震地。卽上言民庶之家。猶有避忌。況大君之都邑乎。其論甚切。因是罷役。又浚濠時。土中得一物。狀類人而無眉目。乃埋之他處。而所掘得及舁去之人皆猝死。或言太歲也。又獲大蛇類龍。送入金明池。是夜大風飄瓦。（孫公談圃）

龔德莊罷官河朔。居京師之新門。上元之夕。劉野夫以書約德莊曰。今夜欲與君相語。令閤必盡室出觀燈。君當清淨身心以候。德莊雅敬其爲人。危坐至三鼓。待之家人輩尙未還。野夫竟不至。俄火自中門起。德莊窘甚。亟取誥牒。犯烈焰而出。頃刻數百舍盡爲瓦礫之塲。明日野夫來弔。且曰。令閤以下若不盡出。是吾憂也。幸已出。實可賀耳。德莊心異野夫之言。然亦不欲詰之也。（冷齋夜話）

富彥國在青社。河北大饑。民爭歸之。有夫婦襁負一子。寘之道左。空家中。默識其處而去。後歸鄉。復過此。蒙欲取其骨。則兒尙活。肥健於未棄時。見家中有一大蟾蜍。氣咻咻然。意兒吸此氣。故能不食而壯。乃抱出家。自是遂不食。年六七歲。肌理如玉。其父攜至京師。以示小兒醫張荊筐。張曰。凡物之能蟄者。龜蛇蝦蠏之類是也。能蟄則不食。不食則壽千歲。若聽其不食不娶。則僊道也。父喜攜去。今不知所在。（仇池筆記）

秦楚材梓。政和間。自建康貢入京師。夜宿汴河客舍。既寢。聞門外喧呼甚厲。時盡鎖諸房。起穴壁窺之。見壯夫數十輩。皆錦衣花帽。拜跪於神像前。稱秦之姓名。投珓以請。前設大鑊。煎膏油正沸。秦悸慄不知

所爲屢告其僕李福欲自盡夜將四鼓壯夫者累纍不獲遂覆油於地而去明旦主人啓門謂秦曰秀才前程未可量也不然吾輩當悉坐獄乃爲言京畿惡少年數十成羣或三年或五年輒捕人瀆油中烹以祭鬼其鬼曰獰瞪神每祭須取男子貌美者君隣死而脫其危甚矣哉顧邸中衆客各出醵金爲賀秦始憶自過宿州遇壯夫十餘輩或前或後迹之矣遂至上庠頗自喜一日約同舍生出卜遇一黯面道人攜小籃揖秦曰積金峯之別三百年矣相尋不可得誤行了路却在此耶我無以贈君探籃中白金一塊授之曰他日再相見同舍生讙曰此無望之物不宜獨享共挽詣肆將貨之以供酒食費肆人視金反覆咨玩不釋手問需幾何曰隨市價見償可也曰吾家累世銀肆未嘗見此品轉而之他所言皆然秦亦悟僞銀之異不肯鬻乃以製酒盃茶盞七藥罐凡五物日御用之自此三十年無病苦紹興三十年秦寓宣城忽臥病五物者同時失去知必不起越月而卒積金峯在茅山元符宮

政和七年李似矩彌大爲起居郎有欲爲親事官者兩省員額素窄不能容却之使去其人曰家自有生業可活妻子幸得守闕在左右無以俸爲也乃許之早朝晏出未嘗頃刻離雖休沐日亦然朝晡飲膳無人曾窺見其處者似矩嘉其謹呼勞之曰臺省親事官名爲伴送每下馬歸宅則散去不顧矣況後省冷落爾曹所棄今獨如是何也曰性不喜遊嬉既役門下分當爾也似矩素簡薄聲色常獨宿外舍效方士熊經鳥伸之術得之甚喜自是令席於牀下正睡熟時呼之無不應嘗以夜半時起坐噓吸按摩行所謂八段錦者其人於屏後笑不止似矩怪之詰其故對曰愚蠢村野目所未見不覺笑耳非有

他也。後夜復然。似矩謂其爲玩已。叱之曰。我學長生安樂法。汝既弗曉。何爲屢笑。其人謝過。既而至於三。復笑如初。始疑之。下牀正色問曰。自爾之來。我固知其與衆異。今屢笑必有說。願明以告我。對曰。愚人耳。何所解。固問之。躊躇良久。乃言曰。吾非逐食庸庸者流。吾之師嵩山王眞人也。憫世俗學道趨眞者少。欲得淳朴端謹之士而教之。使我至京洛求訪。三年於茲矣。昨見舍人於馬上。風儀蕭灑。似有道質。可教。故託迹爲役。驗所營爲。比觀夜間所行。蓋速死之道。而以爲長生安樂法。豈不大可笑哉。似矩聞其言。而熟流汗。具衣冠拜之。其人立受不辭。坐定。似矩拱手問道。其人略言大旨。至要妙處。則曰。是非吾所能及也。當爲君報王先生。以半歲爲期。復來矣。陵晨不告而去。明年五月。似矩出光州。終身不再見。（以上俱夷堅志）

蔡魯公帥城都。一日於藥市中遇一女子。多髮如畫圖所見毛女。語蔡云。三十年後相見。言訖不知所在。蔡後以太師魯國公致仕。居京師。盛暑時。在相國寺資聖閣下納涼。見一村人自外入。直至蔡前。云毛女送書。蔡接書。其人忽不見。啓封視之。乃大書東明二字。蔡不曉所謂。未幾貶長沙。死於東明寺。因就葬焉。呂辨者。蔡門客也。蔡罷相。珠履盡散。獨呂送至長沙。呂乘間問蔡曰。公高明遠識。洞達古今。知時事必至於斯乎。曰。某非不知也。意老身可以幸免。（錢氏私志）

異夢

五代時。有僧某。卓庵道左。藝蔬丐錢。以奉佛事。一日於庵中晝寢。夢一金色龍。食所藝萵苣數畦。僧寤驚

曰必有異人至已而見一偉丈夫於所夢之處取蒿苣食之僧視其狀貌凜然遂攝衣延坐餽食甚勤頃之告去僧囑之曰富貴無相忘因以所夢告之且曰公他日得志願爲老僧建一寺於此足矣偉丈夫乃藝祖也既卽位求其僧尙存遂命建寺賜名普安都人稱爲道者院（蓼花洲閒錄）

予治平初在京師夢入三清殿殿上老子像高二三尺其狀甚異能與人言問者非一也予亦謁而問焉謂予曰子知楊綰乎曰唐之賢相也子知高郢嚴震乎曰郢文臣震功臣也三人孰賢曰郢震雖賢然不及綰遠矣曰此三人皆終尙書僕射獨綰不至上壽而郢震皆耆艾乃死子知其說乎曰不知也曰綰好殺生而郢震皆不殺此其所以異也子其志之予夢中固不詳三人之然否也起閱唐書三人官秩壽考皆信然獨不見好殺與否耳（蘇子由龍川略志）

熙寧癸丑王平甫直宿崇文館夢人邀至海上望見海中央宮殿閎麗其中作樂笙簫鼓吹之技甚衆前門榜曰靈芝宮平甫欲與俱往有人隔水大聲曰時未至且去異日當迎之恍然夢覺時禁中已鳴鐘平甫頗自負不凡爲詩紀之曰萬頃波濤水葉飛笙簫宮殿號長芝揮毫不似人間世長樂鐘聲夢覺時後四年平甫病作復夢人請入靈芝宮遂卒昔有海商過洋遇風俄抵一所門宇聳秀珍器爛然云是白樂天之室樂天聞之自爲二絕句曰吾學空門非學僊恐君此說是虛傳海山不是吾歸處歸則須歸兜率天近有人從海上回海山深處見樓臺中有僊龍虛一室皆傳此待樂天來與平甫之夢絕相似蓋二人天才逸發其精神所寓必有異於人者實物理有之而不可窮詰也（乙卯避暑錄話與侯鯖錄所載並同）

李希亮、政和中爲郎官。有隣士甚貧。以教授爲業。嘗借馬出城。歸而言曰。一月前夢金紫人告曰。吾汝六世祖也。國初爲佐命功臣。墓在京城外十數里。某村有祀享田。歲可得米三百斛。去世已久。不知子孫彫零如此。今田固在。但爲守墓者所擅。汝往料理。足餬口矣。既覺。未敢遽往。次夕復夢。頗見譴責。某對曰。自少孤苦。不省先壠所在。守墓人亦不相識。且無契券。何以取之。祖曰。墓田舊有碑。具載四至。今爲守者瘞於門外草中。第如吾言發視。必可得。某遂往視。有大墓。良是。而荒穢殊甚。呼守者出。責以不治之罪。答曰。久無人祭掃。故至此耳。問田所在。漫云無之。令取碑爲證。曰。不知所在。命以鍬鍤剷地。果於近門尺許草間得之。守者驚懼慚服。乃具說田處。亦頗有爲豪右吞併者。今當訟於開封府。乞正其事。希亮大異之。爲贊於府尹。盡得其田。居數月。復謂希亮曰。夜夢祖告云。行得官矣。吾同時佐命。有來爲相者。業已以汝屬之。渠當不忘舊好也。未幾。鄭達夫拜相。首乞甄錄創業勳臣之裔。於是例得一官。（夷堅志）

大觀年間。吾鄉人王耕。以貢入辟雍。丐夢於京師之二相廟。是夕夢在一樓上待月。賦詩曰。樓上虛懷待月時。佳辰撫景賦新詩。一天列宿坐中見。萬里青山雲外歸。明年春。耕以上舍第二十八名釋褐。再任筠州司法。以旅櫬歸。豈雲外之應邪。（能改齋漫錄）

徐國華、建安人。宣和中遊太學。夜夢登高樓。上懸巨鐘。有金甲偉人立鐘旁。視國華擊鐘而言曰。二十七甲復一擊云。官不過員外。三擊云、係第七科。國華寤。心竊喜之。曰。吾此行必取甲科。官至員外郎足矣。

因書於書帙之末。但不曉七科二十七甲之說。迨靖康丙午。敵騎攻城。庠序諸生。多病脚氣死。徐生亦以是疾卒。鄉人董從矩。置棺斂葬於城東墓園。而園中列兆無餘地。乃與後死者皆瘞於垣外。董以標識其處。正居二十七行中第七穴。歸語其父。因出其手書示之。則夢中所告無少差者。（夷堅志）

李偕、字進祖。陳瑩中之甥也。嘗言其初被薦赴南宮試。罷夢訪其同舍陳元仲。既相揖。而陳手執一黃稍書。若書肆所市程文者。視閱不輟。略不顧客。進祖怒其不見禮。即前奪其書。曰、我意相念。故來訪子。子乃不能輟書相語也。元仲置書。似略轉首。已而復閱書如初。進祖徑前奪其書。語之曰、子竟不我談。我去矣。元仲徐授書於進祖。曰、子無怒我閱。此乃今歲南宮魁選之文也。進祖視之。即其程文。三塲皆在。而前書云第一名李偕。方欲更祝其後。而夢覺。聞叩戶之聲。報者至焉。後見印行新科程文。與夢中所見無異。

蔡丞相持正。爲府界提舉日。有人夢至一官所。堂宇閎邃。上有服衮冕而坐者四人。旁有指謂之曰、此宋朝丞相次第所坐也。及細視之。末一位乃持正也。既寤。了不能解。後持正有新州之命。始悟過嶺宰相。自竇盧丁至持正爲四人。其姪子發云。乃知禍福前定。非人力所能與也。（以上俱春渚紀聞）

有張生者、家在汴州中牟縣東北赤城坂。以饑寒別妻子。遊河朔。五年方還。自河朔還汴州。晚出鄭門。至板橋。已昏黑矣。乃下官道。取陂中徑路而行。忽於草莽中見燈火熒煌。賓客五六人。方宴飲。生乃下驢以詣之。相去十餘步。見其妻亦在坐中。與賓客語笑方洽。生乃蔽形於白楊樹間以窺之。有長鬚者持

盃曰、請措大夫人歌。生之妻文學之家也。幼習詩句。亦能吟咏。乃歌曰、歎衰草。絡緯聲悽切。良人一去不復還。今夕愁添鬢如雪。長鬚曰、勞歌一盃飲訖。酒至白面少年。復請歌。張妻曰、一之已甚。其可再乎。長鬚持一筯作籌置觥上。曰、有拒請歌者飲此觥。歌舊詞及喧笑者准此罰。於是張妻又歌曰、勸君酒。君莫辭。落花空繞枝。流水無返期。莫恃少年時。少年能幾時。酒至紫衣者。復請歌。張妻不悅。沉吟良久。乃歌曰、怨空閨。秋日亦難暮。夫壻斷音書。遙天雁空度。酒至黑衣長人。復請歌。張妻連歌三四曲。聲氣不續。俛首無語。長鬚舉觥曰、不合推辭。乃斟一觥。張妻涕泣而飲。復歌侑黑衣酒曰、颯颯夕風急。露滋庭草濕。良人去不回。焉知掩閨泣。酒至綠衣少年。持盃曰、夜已久。恐不得從容。卽當唆索。無辭一曲。便望歌之。又歌曰、螢火穿白楊。悲風入荒草。疑是夢中遊。愁迷故園道。酒至張妻。長鬚歌以侑之曰、花前始相見。花下又相送。何必言夢中。人生盡如夢。酒至紫衣者。又復請歌。且曰、須有艷意。張妻頗難之。長鬚又舉觥罰。於是張生怒。捫足下得一瓦。擊之中長鬚首。再拋一瓦中妻額。遂闐然無所見。張君意其妻已卒。慟哭而歸。天明至門。家人驚喜出迎。張君急問其妻。婢答曰、娘子夜來頭痛。張君入室問之。妻曰、昨夜夢草莽中同六七人飲酒。請歌。妾歌六七曲。有長鬚者方舉觥逼飲。適有拋瓦來擊。第二中妾額。因驚覺。乃頭痛。張君始知昨夜所見。乃妻夢耳。夢遊錄

汴京勾異記卷五

神異

至和初仁宗不豫昏不知人者三日既愈自言夢行荊棘中周章失路有神人被金甲自天而下謂帝曰上帝以陛下有仁心延一紀之壽帝曰吾何以歸神人曰請以臣之車輅相送帝登車問神何人曰臣葛將軍也帝寤令檢按道藏經果有葛將軍主天門之事因增其位號於大醮儀中立廟京師（邵氏聞見錄）嘉祐中臨川人伍十八以善製紗帽入汴京止於宰執晏元獻宅前爲肆以待售一日至保康門遇五少年趫氣毬伍素亦習此即從少年趨之少年見伍頗妙相與酬酢不已時日已酉四少年欲去曰大哥不歸乎曰汝先去吾與毬士飲酒耳乃邀伍登房家樓飲酒盡四角問伍本末甚詳飲罷取筆帖付伍曰汝持此於梳行郭家取錢十千與汝作生業伍受之繫衣帶間少年又曰夜深矣汝勿歸且相隨至吾家宿可也伍從之行至一處引伍於三室前指一明亮者曰汝臥此中終夕勿出戶雖有溲溺亦於壁隅也又戒曰愼勿窺此二室將驚汝伍唯之頗疑其言未曉輒起推二室戶扉窺之一室四壁皆釘婦人嬰兒甚衆一室有囚無數方拷掠號泣伍畏而退復就室臥俄聞宰相入朝傳呼聲伍不復寐待旦而去及天明乃在保康門內西大石上顧視筆帖仍在遂持詣郭家取錢如數與之伍自是謀運稱遂其後家於楚州五少年者京師人所謂五通神也（能改齋漫錄）

熙寧中余察訪過咸平是時劉定子先知縣事同過一佛寺子先謂余曰此有一佛牙甚異余乃齋潔取視之其牙忽生舍利如人身之汗颯然湧出莫知其數或飛空中或墜於地人以手承之即透過着牀榻摘然有聲且透下光明瑩徹爛然滿目余到京師盛傳於公卿間後有人迎至京師執政官取入東府以次流布士大夫之家神異之迹不可悉數有詔留大相國寺創造木浮圖以藏之今相國寺西塔是也

內侍李舜舉家曾爲暴雷所震其堂之西室雷火自牖間出赫然出簷人以爲堂屋已焚皆出避之及雷火息其舍宛然牆壁牕紙皆黔有一木格其中雜貯諸器其漆器銀釦者銀悉溶流在地漆器曾不焦灼有一寶刀極堅鋼就刀室中鎔爲汁而室亦儼然人謂火當先焚草木然後流金石今乃金石皆鑠而草木無一燬者非人情所測也佛書言龍火得水而熾人火得水而滅此理信然吾人但知人境中事耳人境之外事有何限而欲以區區世智情識窮測至理不其難哉（以上俱溪筆談）

元豐間嘗久旱不雨裕陵禁中齋禱甚力一夕夢一僧乘馬馳空中口吐雲霧既覺而雨大作翌日遣中貴人訪尋夢中所見乃物色於相國寺之五百羅漢中第十三尊相貌略彷彿即舁入大內視之正所夢也王丞相禹玉作喜雨詩云良弼爲霖辜所望神僧吐霧應精求元參政厚之云仙驥籲雲穿仗下佛花吹雨匝天流蓋記此事也相國寺羅漢本江南李氏時物在廬山東林寺曹翰下江南盡取其城中金帛寶貨連百餘舟私盜以歸無以爲名乃取羅漢五百尊每舟載十許尊獻之詔賜相國寺安貯

供奉。當時謂之押綱羅漢云。（石林詩話）

宋大內舊有白石三清像。初在眞游殿。未幾大內火。遂遷於玉清昭應宮。既而昭應宮火。又遷於洞眞宮。洞眞又火。乃遷於上清宮。上清又火。而焚蕩無孑遺。又遷於景靈宮。道官惶恐。上言神像所至輒火。景靈宮必不免。願遷他所。遂遷於集禧宮迎祥池之水心殿。都人謂之行火眞君。（宋朝類苑）

頃言都下市肆中有一道人。攜烏衣椎髻女子。買斗酒獨飲。女子輒歌詞以侑之。其詞凡九闋。皆非人世語。或記之以問一道士。道士驚曰。此赤城韓夫人所製水府蔡眞君法駕道引曲也。烏衣女子疑龍云。其詞得其六而忘其三。陳參政去非擬作望江南三闋。其一曰朝元路。同駕玉華君。千乘載花紅一色。人間遙指是祥雲。四望海光新。其二曰東風起。海上百花搖。十八風鬟雲半動。飛花和雨夢輕銷。歸路碧迢迢。其三曰簾漠漠。天澹一奩秋。自洗玉盃斟白醴。月華微映是空舟。歌罷海西流。（玉壺清話）

陳東靖康間。嘗飲於京師酒樓。有一人坐而歌者。東不顧。乃去。倚欄獨立。歌望江南詞。音調清越。東不覺傾聽。視其衣服皆甚敝。時以手揭衣。爬搔肌膚。綽約如雪。乃復呼使前再歌之。其詞曰。闌干曲。紅飐繡簾旌。花嫩不禁纖手捻。被風吹去意還驚。眉黛壓山青。又曰。鏤鐵版。閒引步虛聲。塵世無人知此曲。卻騎黃鶴上瑤京。風冷月華清。東問何人製。曰。上清蔡眞人詞也。歌罷得數錢。卽下樓去。亟遣僕追之。已失矣。

欽聖憲肅皇后姪向子鬳妻周氏。賢婦人也。自以不及舅姑之養。乃盡孝家廟。行定省如事生。未嘗一日

廢歲時烹餌滌濯必躬必親政和間隨夫居開封里第偶得疾夢中了了見五六人若世間神廟塑畫鬼物內一人取所佩篋出紙小幅滿書其上字不可識既而斷裂作丸如所服藥狀斟案上湯勸周飲曰服此則安周服之既覺卽苦咽中噎塞飲食不下勢且殆周自念此非醫所能爲而世間穰禱又素所不信但默禱家廟求祐數日後服藥大吐始能進粥及肉食有間周夢僊官乘羽蓋車冉冉從容下儀從甚盛升堂坐召前五六鬼捶撲庭下如鞫問狀諸鬼取醫所用藥與所餘粥肉之屬各執以進曰所見惟此耳內一鬼乃書紙作丸者獨戰慄悚懼於唾壺中探取丸書展之復成小幅文字歷歷如故上之僊官坐間命行文書械諸鬼付獄徐整駕而去周灑然寤而病如失後享壽七十餘僊官者蓋家廟神靈也

余爲禮部郎日齋宿祠宮與宋才成裴侍郎夜語及神異事宋云吾舊苦畏夢人授一偈纔數字覺而憶之每獨處臨臥輒誦百遍覺心志自然不復恐余曰非所謂婆珊婆演底乎宋驚曰吾未嘗言君何以知之余言不惟知其名且能究所出宋請余道本末余曰始余讀段成式酉陽雜俎載主夜神呪曰婆珊婆演底持之夜行及寐可卻恐怖惡夢而莫曉其故後讀華嚴經乃得其說宋卽假經於近寺檢視經之言曰善才童子答善知識至閻浮提摩竭提國迦毗羅城見主夜神名曰婆珊婆演底神言我得菩薩救一切衆生癡暗法光明解脫我於夜暗人靜鬼神盜賊諸惡衆生所遊行時密雲重霧惡風暴雨日月星辰並皆昏蔽不見色時見諸衆生若入於海若行於陸山林曠野諸險難處或遭盜賊或乏

資糧迷惑方隅忘失道路張惶憂怖不能自出我時卽以種種方便而救濟之爲海難者來作船師魚王馬王龜王象王阿脩羅王及以海神爲彼衆生止大風雨息大波浪引其道路示其洲岸令免怖畏悉得安穩一切衆生於夜暗中遭恐怖者現作日月及諸星辰晨霞夕電種種光明或作屋宅或爲人衆令其得脫恐怖之厄爲行曠野稠林險道藤蘿所罥雲霧所蔽而恐怖者令得出離其神力如此蓋不止夜眠一事也余每見人多疑懼怯魘必勸使持誦絕有驗（以上俱夷堅志）

物異

宋時黑眚見於禁中元豐末常有物大如席夜見寢殿上而神宗崩元符末又數見而哲宗崩至大觀間漸晝見政和元年以後大作每得人語聲則出先若列屋推倒之聲其形僅丈餘髣髴如龜金眼行動則砰砰有聲黑氣蒙之不大了了氣之所及腥血四灑兵及皆不能施又或變爲人形亦或爲驢自春歷夏晝夜出無時遇多則罕見多在掖庭宮人所居之地亦嘗及內殿後習以爲常人亦不大恐怖宣和末寖少而亂作

政和三年夏至宰臣何執中奉祀北郊有黑氣長數丈出自齋宮行一里許入壇壝繞祭所皆近人穿燈燭而過俄又及於壇禮將畢不見人皆異之

宣和七年南郊禮畢徽宗御郊宮端拱殿天未明百辟方稱賀忽有鴉鳴於殿屋若與贊拜聲相應和聞者駭之時已報金人渝盟未踰月內禪而明年有陷城之難

至道元年九月京師自旦至酉羣雀百餘萬飛翔有聲識者云突厥雀

太平興國三年二月鑿金明池既掘地有龜出殆逾萬數

大中祥符二年四月有黑龜甚衆沿汴河而下占之者曰龜介族也黑北方色宜備北鄙

大觀元年閏十月丙戌都水使者趙霆行河得兩首龜以爲瑞蔡京信之曰此齊小白所謂象罔見之而霸者也鄭居中曰首豈容有異哉人皆駭異之帝命棄龜於金明池

天禧二年有龜蛇見於繁臺之東南士人於其地建眞武堂泉涌堂側汲之不竭人有疾疫者齎飲之輒愈詔建祥源觀凡六百一十區以奉其神

宣和元年夏五月京師大雨連晝夜不息凡數日及霽開封縣前茶肆中有異物如大犬蹲踞臥榻下細視之龍也身僅六七尺鱗色蒼黑其首類驢兩頰如魚頷而色正綠頂有角極長於其際始分兩岐聲如牛鳴與世間所繪龍無異茶肆近軍器作坊兵卒來觀共殺食之居數日都城大水高十餘丈自西北牟駝岡至萬勝門外馬監民居盡沒時以爲大河決溢然晴色清澄河初未嘗決終莫知所從來乃詔都水使者決城西索河堤以殺其勢而水至益猛直冒安遠南薰門城守凡半月已而入汴渠汴渠將溢乃募人決下流由城北入五丈河下注梁山濼而水稍洩人訛言龍復仇云（以上俱宋史五行志）

江湖間小龍號靈異見諸傳說甚悉崇寧中淮水暴漲而汴口檣舟不能進一日昧爽小龍者出運綱之舟尾有柂工之婦不識也疑是蜥蜴撥置之則又緣檝而上婦怒舉火柴擊其首隨起霹靂大震一聲

而汴口官私船七百餘隻。皆自相撞擊至碎。死者數百人。朝宁聞而不樂。遣官賑恤之。會發運使上計而小龍者又復出。大漕甚懼。乃焚香祝曰。願與龍偕上計。入覲天子可乎。龍卽作喜悅狀。因舉身入香奩中不動。大漕攜至京。先以白魯公。得奏聞。上遣使索入內。爲具酒核以祝之。龍卽躍出奩中。兩爪據金盃飲醑。上異之。於是用大玻璃盒貯龍。爲親加封識焉。降付都城之水門外龍祠中。一夕變化而去。其盒封識宛然。啓視之不見。上益異之。乃加封四字。命開封大啟其祠宇。（纖園叢談山）

仁宗朝。御馬有名玉逍遙者。毛色白。乘之安如輿輦也。圉人云。馬行步有尺度。而疾徐皆中節。御者行速則以足攔之。一日燕王借乘。卽長鳴不行。王怒還之。帝以叔父事王甚恭。配南城馬鋪。久之復奉御。其行如初。帝升遐。送葬至陵。悲鳴不食而斃。伊川先生聞之曰。驥不稱其力。稱其德也。其斯之謂乎。

政和戊戌夏六月。京師大雨十日。水暴至。諸壁門皆塞以土。汴河幾漲溢。宮廟危甚。宰執廬於天漢橋上。一餅師家盆起。有蛟蟈伏於戶外。每自蔽其面。若羞怖狀。都人皆聚觀之。時林靈素方以左道用事。曰。妖也。捶殺之。四郊如汇河。莫知其所從來。識者已知其爲兵象矣。（以上俱邵氏聞見錄）

宣和間。禁中有物曰獳。塊然一物。無頭眼手足。有毛如漆。中夜有聲如雷。禁中人云獳來。諸閤皆扃戶。徽廟亦避之。甚至登亢金座移時。或往諸嬪妃榻中睡。以手撫摩之。亦溫暖。曉則自榻滾下而去。罔知所在。或曰。此是朱溫之厲所化。左傳曰。豕人立而啼。未必誣也。（宣政雜錄宋史）

宣和七年秋九月。有狐由艮岳直入禁中。據御榻而坐。詔毀狐王廟。

大中祥符六年、縣州彰明縣崇儀觀柏杜上有木文如畫天尊狀毛髮眉目衣服履舄纖縷悉備知州比部員外郎劉宗繪圖奏聞奉旨令津置赴闕送玉清昭應宮（茅亭客話）

政和間所在奏芝動三二萬本靳黃間至有一鋪二十五里偏野而出宗室士頓所居鈍軒忽生芝數本於梁棟上因易名芝軒賓客詠歌以爲和氣次年士頓死又一年賜所居入四聖觀族衆散徙蓋不祥也壬寅之春太傅王黼賜第有芝生於正寢附臥榻後屏風而出又一本在廳事照壁上閱六年而有戮身之禍（鐵圍山叢談　宣政雜錄）

元祐癸酉秋九月一日初夜開寶寺塔表裏通明徹旦禁中夜遣中使齎降御香寺門已閉寺僧皆不知也寺中望之無所見去寺漸明後二日宣仁上僊此塔異也（道山清話）

崇寧四年三月鑄九鼎用金甚厚取九州水土納鼎中既奉安於九成宮車駕臨幸徧禮焉至北方之寶鼎忽漏水溢於外劉炳謬曰正北在燕山今寶鼎但取水土於雄州宜不可用其後竟以北方致亂（宋史）

宣和之季京師士庶競以鵝黃爲腰圍謂之腰上黃婦人便服不施衿紐束身短製謂之不製衿始自宮掖未幾而通國皆服之明年徽宗內禪稱上皇竟有青城之邀而金人擾攘卒於不能制也斯亦服妖之兆歟（宋史）

元順帝元統二年春正月庚寅朔雨血於汴梁着衣皆赤

元順帝至正十四年春正月甲子朔汴梁城河冰皆成五色花草如繪畫越三日方解（以上俱元史）

元朝於歲首例遣使祭岳瀆。至元乙巳。翰林應奉李國鳳代祀嵩恆。醫無閭抵汴路梗塞。乃卽城中望祭嵩岳。時閏月下旬也。二月十三日。遊相國寺池上。羣僧方聚觀。從之仰視日旁一月。一星月如初弦者。又十日雨大冰。狀如樓閣人物。鳥獸卉木。百態俱備。殆非人工所能。高林大樹。珠葆羽幢。彌望不絕。凡五日始解。又十日復冰。自汴至中灤皆然。不一歲。盜陷汴據之。南村輟耕錄

元至正十七年間。潁亳妖寇僞太保劉福通。遣賊兵縱火燒汴城。諸門城樓。厥後元將泰不花等。將汴城四面城門止留五座。以通行人往來。其餘八門俱築塞。是年城中居民。每夜二更後。皆聞文廟後蔡河灣西至安國橋河水底牛鳴。大聲叫吼震地。聲斷復鳴。至四更方息。每夜如是。連鳴月餘方休。人皆謂世傳汴城爲臥牛城。城將陷。故聞牛鳴。次年汴城被劉福通攻陷。迎僞主小明王爲都居之。

元順帝至正初。河南境內人民兒童忽歌謠云。鬼哭泥樹。清堂瓦舍無人住。李子樹上結黃瓜。不走的是呆王大。是時人往郊外觀看。一切樹木。徹根徹梢。皆稀泥塗抹。李樹所結李子。悉如黃瓜狀。厥後至正辛卯壬辰。潁黃妖寇徐壽輝舉兵反。攻陷襄陽漢陽等處。及潁州寇僞太保劉福通亦舉兵反。衆至十萬。以紅巾爲號。攻陷汝寧南陽等處。肆行刼掠。其兵燹所至。人皆傳染馬蹄瘟。有闔門死絕者。其幸存者。咸往它郡避難。自汴以至歸睢潁亳唐鄧裕州。千里荒蕪。人煙斷絕。而前謠大驗云。以上俱祥符舊志

汴京勾異記卷六

技術

竇家二侍郎儼善術數聽聲音而知興廢之豫兆周世宗時同兄儀在翰林爲學士儀常鄙其詭怪世宗嘗令陶人應二十四氣燒瓦二十四片各題識其節氣隔簾敲響令辨之無一差者儼嘗指明德門謂楊盧二校書曰此門將變爲大宮闕兵漸消偃天下太平幾乎似開元天寶間然京師人却漸逼迫二校書將來富貴皆見之也盧雖甚貴其如壽不及楊何尋世宗禪位太祖改明德門爲乾元門宮闕壯麗書軌混同後多遜爲相貶朱崖而亡徽之爲尚書享年皆如其言又儀於堂前雕造花椅子二隻以祇備右丞洎太夫人同坐儼忽見之謂兄曰好工夫奈何其間一隻至某月日先破儀於是以幕覆於屏風後愛護不用果至是日有內夫人至儀第其從人不知急於屏風後取此椅子下馬遂爲馬踢而碎之儼每謂其弟參政偁曰吾兄弟五人皆不爲相兼總無壽惟四哥稍得然結裹了自家兄弟娣妹亦住不得後偁果爲參政只有娣王家太夫人即王沔參政之母儀儼之妹也無何亦得疾卒偁尋抱病而嘆曰二哥常言結裹了自家兄弟娣妹亦住不得吾必不起矣果數月而薨晉公嘗謂人曰竇二侍郎今之師曠也晉公即參政之東坦云丁晉公談錄

魏漢津本蜀黥卒也自言師事唐僊人李良號李八百者授以鼎藥之法嘗過三山龍門聞水聲謂人曰

其下必有玉。卽脫衣沒水。抱石而出。果玉也。皇祐中。與房庶俱以善樂薦。時阮逸方定黍律。不獲用。崇寧初猶在朝廷方協考鐘律。得召見。獻樂議。言得黃帝夏禹聲爲律身爲度之說。謂人主稟賦與衆人異。請以帝指三節三寸爲度。定黃鐘之律。而中指之徑圍。則度量衡所自出也。又云。聲有太有少。太者淸聲陽也。天道也。少者濁聲陰也。地道也。中聲在其間。人道也。合三才之道。備陰陽奇偶。然後四序可得而調。萬物可得而理。當時以爲迂怪。蔡京獨神之。或言漢津本范鎭之後。稍窺見其制作。而京託之於李良云。於是請先鑄九鼎。次鑄帝座大鐘。及二十四氣鐘。四年三月。鼎成。賜號沖顯處士。八月、大晟樂成。徽宗御大慶殿。受羣臣朝賀。加漢津虛和沖顯寶應先生。頒其樂書於天下。而京之客劉昺。主樂事。論太少之說爲非。將議改作。既而以樂成久易之恐動觀聽。遂止。漢津密爲京言大晟獨得古意。什三四爾。他多非古說。異日當訪任宗堯。宗堯學於漢津者也。漢津曉陰陽數術。多奇中。嘗語所知曰。不三十年天下亂矣。未幾死。京遂召宗堯爲典樂。復欲有所見。而爲田爲所奪。語在樂志。後卽鑄鼎之所建寶成殿。祀黃帝夏禹成王周召。而良漢津俱配食。謚漢津爲嘉晟侯。

王仔昔、洪州人。始學儒。自言遇許遜。得大洞隱書。豁落七元之法。出遊嵩山。能道人未來事。政和中。徽宗召見。賜號沖隱處士。帝以旱禱雨。每遣小黃門持紙求仔昔書符。日又至。忽篆符其上。仍細書焚符。湯沃而洗之。黃門懼不敢受。強之乃持去。蓋帝默祝爲宮妃療赤目者。用其說。一沃立愈。進封通妙先生。居上淸寶籙宮。獻議曰、九鼎神器。不可藏於外。乃於禁中建圓象徽調閣以貯之。仔昔素倨傲。又少戇。

帝常待以客禮。故其遇巨閹殆若童奴。又欲羣道士皆宗已。及林靈素有寵忌之。陷以事。囚之東太一宮。旋坐言語不遜。下獄死。仔昔之得罪宦者馮浩力最多。其未死時。書示其徒曰。上蔡遇冤人。浩後南竄。行至上蔡。被誅。以上俱宋史

張子顏少卿晚年。常目前見白光閃閃然。中有白衣人如佛相者。子顏信之彌謹。乃不食肉飲酒。然體瘠而多病矣。時泰陵不豫。汪壽卿自蜀入京。診御脈。聖體極康寧。壽卿醫道盛行。其門如市。子顏一日求診脈。壽卿一見大驚。不復言。但授以大丸數十粒。小丸千餘粒。囑曰。十日內服之。當盡却以示報。既數日。視所見白衣人衣變黃而光無所見矣。乃欲得肉食。又思飲酒。又明日俱無所見。覺氣體異他日矣。乃詣壽卿以告。壽卿曰。吾固知之。公脾初受病。爲肺所尅。心脾之母也。公既多疑心。氣一不固。自然有所覩。吾之大丸實其脾。小丸補其心。肺爲脾之子。既不能勝其母。其病自當愈也。子顏大神之。因密問所診御脈如何。壽卿曰。再得春氣。脈當絕。雖司命無如之何。時元符改元八月也。至三年正月。泰陵晏駕。壽卿後入華山。年已八十餘矣。道山清話

潘景、字温叟。居京師崇寧間。以醫稱。視古無愧。虞部員外郎張咸其妻孕五歲而不育。南陵尉富昌齡其妻孕二歲而不育。團練使劉彝孫其妾孕十有四月而不育。温叟診之曰。疾也。凡醫曰孕者非也。於是作大劑飲之。咸妻墮肉塊百餘。有眉目狀。昌齡妻夢三童子。色漆黑。倉卒怖悸。疾走而去。彝孫妾墮大蛇於地。猶蜿蜒不斃。又屯田郎中張諲妻年四十而天癸不至。温叟診之曰。明年血潰而死。至期果然。

貴江令王霽夜夢與婦人歌謳飲酒。晝不能食者已三歲。溫叟治之。疾益平。則婦人色益沮。飲食易怠。而歌謳不樂。久之遂無所見。溫叟曰。若疾雖減而未愈也。倘夢男子青巾而白衣者。則大愈矣。後果有是夢。輒能食。其他所治若此者甚衆。（能改齋漫錄）

四明僧奉眞、良醫也。天章閣待制許元爲江淮發運使。奏課於京師。方欲入對。而其子疾亟。瞑而不食。慭慭欲逾宿矣。使奉眞視之。曰、脾氣已絕。不可治。死在明日。元曰、觀其疾勢。固知其不可救。今方有事。須陛對。能延數日之期否。奉眞曰、如此似可。諸藏皆已衰。惟肝藏獨過。脾爲肝所勝。其氣先絕。人一藏絕則死。若急瀉肝氣。令肝氣衰。則脾少緩。可延三日。過此無術也。乃投藥。至晚果能張目。稍稍復啜粥。明日漸蘇而能食。元甚喜。奉眞笑曰、此不足喜。肝氣稍舒耳。無能爲也。後三日果卒。（夢溪筆談）

都下犀玉工董進。項有一瘤癥。其輩行止以董吃提呼之。一日御藥郝隨呼至第。出數犀示之。內指一犀大異於常物也。郝曰、汝先名其中物狀爲何。董曰、不知曾經衆工審定否。郝曰、衆工各異名狀。供證已畢。獨候汝至。以試汝之精識耳。卽盡出衆所供狀付之。凡三十餘紙。董閱畢。內指一工所供云。是正透牙魚者。且言不意此人目力至此。以進觀之。乃一翔龍。所恨者左角短耳。郝未驗其言。亦大異之。卽令具狀云。若然當奏賞。蓋御庫所藏先朝物。有旨令解爲帶也。刻成則盡如所言。卽以進御。哲宗大嘉賞之。賜錫外。更補授太醫助教。（春渚紀聞）

宣和初、京師大興園圃。蜀道進一接花人。曰劉幻。自言其術與常人異。徽宗令赴御苑居數月。中使詣苑

檢校。則花木枝榦。十已截去七八。驚詰之。皆劉所爲也。呼而詈責。將加杖。劉笑曰、官人無憂。令十一月矣。少待正月。奇花當盛開。苟不然。甘當重典。中使入奏。上曰、遠方技藝。必有過人者。姑少待之。至正月十二日、劉白中使請觀花。則已半開。枝葩晶熒。品色迥絕。醙醾一本五色。芍藥牡丹姿態百種。一叢數品花。一花數品色。池冰未消。而金蓮重臺。繁香芬郁。光景絢爛。不可勝述。事聞。詔用上元節張燈花下。召戚里宗王連夕宴賞。嘆其術奪造化。厚賜而遣之。

蜀人王俊明、能知未來之數。雖瞽兩目。而能談天星災祥。宣和初在京師。謂人曰、汴都王氣盡矣。試夜以盆水直氏房下望之。絕無一星照臨。汴分野者。更於宣德門外密掘地二尺。試取一塊土嗅之。枯燥索莫。無復有生氣。天星不照。地脈又絕。而爲萬乘所都。可乎。卽投匭上書。乞移都洛陽。時中國無事。大臣交言其狂妄。有旨逐出。乃寓於鄭許間。靖康改元。頗思其言。命所在津遣。召入禁中詢之。猶執前說。曰、及今改圖。尚未爲晚。仙井人虞齊年。時爲太常博士。俊明告之曰、國事不堪說。惟蜀爲福地。不受兵。君宜西歸。勿以家試禍也。虞曰、先生當何如。曰、吾命盡今年。必死於此。但恨死時妻子皆不見耳。虞雅信其言。亟謁卿相。何文縝求外。得成都。倅京城將陷之日。有旨遣四衞士輿轎。亟召俊明。至聞敵騎已入城。委之去。匍匐下輿。莫知其所往。疑擠於溝壑矣。其家行哭尋之數日。竟不見。遂以去家之日爲死日云。以上俱夷堅志

卜相

太祖微時。過涇州長武鎮。寺僧守嚴者。異其骨相。陰使畫工圖於寺壁。青巾褐裘。天人之相也。今易以衣冠矣。自長武鎮至鳳翔。節度使王彥超不留。後入洛。枕長壽寺大佛殿西南角柱礎晝寢。有藏經院主僧見赤蛇出入帝鼻中。異之。帝寤。僧問所向。帝曰。欲見柴太尉於澶州。無以爲資。僧曰。某有一驢可乘。又以錢幣爲獻。帝遂行。柴太尉一見奇之。乃留於幕府。未幾。太尉爲天子。是爲周世宗。與宣祖俱事之。南征北伐。屢建大功。以致受禪。及帝即位。盡召諸節度使入覲。宴苑中。諸帥爭起論功。彥超獨曰。臣守潘無狀。願納符節。備宿衞。帝喜曰。前朝異世事安足論。彥超之言是也。從容問彥超曰。卿當日不留我何也。彥超曰。蹄涔之水。不足以澤神龍。若爲臣留。則安有今日。帝益喜曰。獨令汝更作永興節度一任。長壽寺僧亦召見。欲官之。僧辭。乃以爲天下都僧錄。今永興有彥超畫像。長壽寺殿中亦有僧畫像。皆偉人也。嗚呼。聖人居草昧之際。獨一僧識之。彥超雖不能識。其對揚之語。亦自有理。異哉。

章獻明肅太后。成都華陽人。少隨父下峽。至玉泉寺。有長老者善相人。謂其父曰。君貴人也。及見后。則大驚。曰。君之貴以此女。又曰。遠方不足留。曷遊京師乎。父以貧爲辭。長老贈以白金百兩。乃攜家至京師。時眞宗判南衙。因張耆納后宮中。帝即位爲才人。進宸妃。後正位宮闈。聲勢動天下。仁宗即位。以太皇太后垂簾聽政。玉泉長老者已徙居長蘆矣。后屢召不至。遣使問所須。長老曰。吾無所須也。玉泉寺無僧。堂長蘆寺無大門。賢后其念之。后以本閤服用物。下兩寺。易錢以建。獨長蘆寺臨江。門起水中。既成。輒爲蛟壞。后必欲起之。用生鐵數萬斤。置其下。門乃成。蓋蛟畏鐵也。今玉泉寺僧堂梁上。猶書后所建

焉。以上俱鄒氏聞見錄

王冀公欽若鄉薦赴闕。張僕射齊賢、時爲江南漕。以書薦謁錢希白。時錢以才名方獨步一時。適會客。延一術士。以考休咎。不容通謁。冀公跼促門下。因厲聲詬閽人。術士聞之。謂錢曰。不知何人邪。若形聲相稱。世無此貴者。但恐形不副聲耳。願邀入。使某獲見。錢諾之。冀公單微遠人。神骨竦瘦。復贅於頸。而舉止殊山野。錢蔑視之。術士竦然側目注視。冀公起。術士稽顙興嘆曰。人中之貴。未有如此十全者。錢戲曰。中堂內便有此等宰相乎。術士正色曰。是何言與。且宰相何時無。如人不作則已。作則天下康富。君臣相得。至老死而有慶無弔。但無子耳。錢戲曰。他日將陶鑄吾輩乎。術士曰。恐不在他日。即日可待。願公勿忽。後錢方爲翰林學士。而冀公已眞拜。湘山野錄

嘉祐中、伯兄爲衞尉丞。吳僧持一鑑來云。齋戒照之。當知前途吉凶。伯兄如其言。乃以水濡其鑑。鑑不甚明。髣髴見如人衣緋衣而坐。是時伯兄謂在京寺丞衣綠。無緣遽有緋衣。不數月。英宗卽位。覃恩賜緋。後數年。僧至京師。蔡景繁時爲御史。嘗照之。見已著貂蟬。甚自喜。不數日、攝官奉祠。遂假蟬冕。景繁終於承議郎。乃知鑑之所卜。惟知近事耳。夢溪筆談

元豐中、王岐公珪。位宰相。王和父尹京。上眷注甚渥。行且大用。岐公乘間奏曰。京師術士。皆言王安禮明年二月作執政。神宗怒曰。執政除拜。由朕豈由術士之言。他日縱當此補。特且遲之。明年春。安禮果拜右丞。岐公曰。陛下乃違前言何也。上默然久之。曰。朕偶忘記。信知果是命也。高齋漫錄

熙寧元豐間。高麗國屢航海修貢。朝廷以爲恭。選使往諭之。初命樞密林希。希力辭。更命龍圖陳睦。睦即日就道。神宗大喜。語輔臣曰、林希無親。堅辭不行。陳睦親在。乃不憚於往。因出希知池州。假睦起居舍人直昭文館。特賜黃金帶。受命七日而行。使還。乃眞拜所假官職。初林希買卜於京師孟診。診爲希作卦影。畫一紫袍金帶人。對水而哭。希以高麗之役。遠涉瀚海。故力辭之。嗣出知池州。繼遭喪禍。其驗不在彼而在此。始知禍福不可避云。（中吳紀聞）

魏郡侯栖筠。方幼時。值歲大旱。盡室流徙。中途父子相失。獨與母依村民翟翁家。已而母死。身無所歸。翟翁見其姿性聰敏。遂養爲子。教之讀書。大觀三年擢貢士第三人及第。始詰歸宗。宣和中爲省郎。以未知父存亡。請還鄉。朝廷爲降榜尋訪。栖筠遣所親詣相國寺卜卦影。得畫二馬相追逐。一翁一媼一官人拜於地。卜者云。恐地名或姓氏有馬。或年月在午。皆不可知。栖筠尋父。既茫無所向。姑聽其言。纔渡河次白馬縣。縣人讀所揭榜。適有二卜者相遇。其一姓馬。其一瞽目者。曰、此處喧鬧何也。馬生曰、大名府侯郎中。少年失其父。揭榜求之。曰、父年幾何。曰、七十餘矣。瞽者曰、我昨到某州某處有來買卦者。自云侯先生。恰七十歲。我許以今年方得運。便當橫發。莫非此人乎。馬曰、聞其人久已亡。今來其死所耳。安得尚在邪。乃相揖而別。瞽者去。馬生徑馳彼處訪侯老。且詢失子曲折。亟回縣收榜懷之。入白縣宰。僭造驛舍報栖筠。遣鞍馬迎取。時侯老已更娶一村媼。久矣。與之謀。曰、我家有兩園菜。儘可過活。好事不如無。又安知果吾子否也。辭不行。宰率丞尉同往。強拉至驛中。叩之曰、汝所失子。有何瘢痕之屬可

識乎。侯老曰、五六歲時因弄刀傷中指。栖筠瞿然起拜。相持慟哭。即幷媼迎歸京師。徽宗亦甚喜。贈官錫服皆辭焉。於是賜以兩字處士誥。就養閱歲而終。

政和初。建州貢士李弼、翁棨、黃崇三人。偕入京師。遊相國寺。時有術者工相人。平生禍福。只斷以數語。其驗如神。共叩焉。術者曰、李君即成名。官當至郎位。翁君後一舉。官亦相似。黃君隔三舉乃可了。官亦與翁同。既而弼棨如其言。崇蹉跎九載。方獲解。入京復會術者。話疇昔。因言李翁二君已登科。術者曰、往來如織。安能盡記。姑以君今日論之。法當得京朝官。奈何爲不義事。謀財殺人。陰譴已見於面。不久當死。宜速歸。不必赴省試也。又問有幾子。曰、三人。曰、行亦絕矣。崇不懌而退。果下第歸。不一年而死。三子纔天。妻改嫁。其嗣遂絕。初崇母既亡。父年過六十。買妾有娠。臨蓐。崇在郡學。父與崇弟謀曰、晚年有此。吾甚愧。今將不舉乎。抑與人乎。不然。姑育之。待其少長。使出家爲僧道。若何。對曰、此亦常理。惟大人所命。不若舉而育之。兄歸必有處也。頃之妾生男。弟遣信報崇。崇即還。父告以前事。命抱兒出。時當秋半。閩中家家造酒。汲水滿數巨桶。置庭內。驗其滲漏。崇以手接兒。徑擲桶中。溺殺之。父扶淚而已。蓋黃氏業微。崇畏兒長必瓜分。故盡除之。宜其隕身絕嗣。後弼官朝奉郎國子博士。棨承議郎台州通判。相者之術。亦云妙矣。

政和間、學校方盛。諸州士子。登集泮宮。出必冠帶。餘干縣帽匠吳翁。徙居饒城。謂之吳紗帽。日與諸生接。觀其濟濟。心慕焉。教子任鈞。使讀書。任鈞少而穎敏。大有進益。其比隣史老。與吳翁相好。雖爲市賈。亦

重儒術。乃以女許任鈞。聘約既定。任鈞被貢入京師。因適市。遇一道人。戴碧綸巾。著白布裘。狀貌甚偉。持大扇。書善相字。迎謂曰、秀才勉旃。行作官人矣。任鈞甚喜。自念如其言。豈不能於京華貴族及鄉里富厚家擇婚。顧惓惓一民女哉。但以父所約。又畏義。弗能決。他日復遇道人。驚曰、君得無有負心事乎。前相變矣。任鈞祇言無之。道人曰、吾非能知人心。大抵觀人面部神氣。要以陰德紋爲先。今已散漫。不復可觀。前程豈有亨理。語畢。任鈞歸館。痛自悔責。夜焚香於中庭。稽首告天曰、任鈞向起妄念。宜受譴罰。願洗心改過。幸得成名。當走馬爲史氏婿。不渝疇約。九頓首謝過。乃就寢。逾旬。又見道人於市。喜而言曰。君必登科無疑矣。前者之相復見。不少變。由此可得志。從而叩其他。道人不告而去。是歲任鈞果以貢士起家。仕至提舉江西常平。史氏遂偕老。任鈞每爲人言此事。使知一念之間。不宜欺心者如此。

何文縝丞相。在太學時。與同舍黃生。詣日者孫黯問命。黯袒衣踞坐。何先占。既布算。黯正襟揖曰。此命極貴。不惟狀元魁天下。且位極人臣。二人相視笑曰、何相侮邪。黯慍曰、黯老矣。薄有生計。今諂一秀才。其獲幾何。然命實中格。何曰、當至何年作狀元。曰、乙未歲。問入相。曰、不出一紀。但有一事絕異。君拜相後。當死於異國。尋常奉使絕域者。不過侍從官。何由宰相出使殊不可曉耳。初何自僊井來。過桐柏山一廟中。上書乞夢。其夜夢人報霍侍郎來見。何遂出相見。霍曰、將來廷試策問道。及至京。何又求夢於二相公廟。告曰如霍所言。既覺。乃擬策千餘字。以示黃生。黃以爲不佳。何時爲鄧洵武樞相館客。又夢一人報霍侍郎來。既坐。霍曰、君昨擬道策甚謬。太上所解道德經。更有三卷。三日內必賜兩府。君當首見

之。宜熟讀也。如期。鄧公果拜賜。卽手錄一本。晨夕誦讀。乙未歲廷試。果問道策。悉以經語對。遂擢第一人。後十二年靖康丙午。拜少宰。從二帝北狩。死於異域。皆如黯言。霍侍郎蓋先兩榜爲龍首者也。

何清源丞相因改秩入都。當暑月。暫憩汴河岸上。買瓜欲食。偶失手墜於水。方獨立徘徊。適術士過前。共坐旅舍。詢其技。曰講論三命。乃書年月日時示之。驚起揖曰。自此便得路。官至宰相封王。何以爲過許。付之一笑。俄有市井少年繼至。亦問命。術士曰。汝命正惡。法當刑死。少年大怒。揮拳毆之。中其脅。卽時殞絕。不可救。邸人執以送官。遂棄市。何貴顯悉如其言。術士可謂靈於人而不露於己也。以上俱夷堅志

謝石。字潤夫。成都人。宣和間至京師。以相字言人禍福。求相者但隨意書一字。卽就其字離析而言。無不奇中者。名聞九重。上皇書一朝字。令中貴人持往試之。石見字。卽端視中貴人曰。此非觀察所書也。顧石賤術。惟據字而言。今日遭遇。卽因此字。黜配遠行。亦因此字也。但未敢遽言之耳。中貴人愕然。且慰之曰。但有所據。盡言無懼也。石以手加額曰。朝字離之爲十月十日。若非此月此日所生之天人。當誰書也。一座盡驚。中貴人馳奏翌日。召至後苑。令左右及宮嬪各書字示之。皆據字論說禍福。俱有情理。錫賚甚厚。更與補承信郎。緣此四方求相字者。其門如市。有朝士某。其室懷妊過月。乃書一也字。令其夫持問石。是日坐客甚衆。石詳視字。謂朝士曰。此尊閤所書否。曰。何以言之。石曰。謂語助者焉哉乎也。因知是公內助所書也。尊閤盛年三十一否。曰。是也。以也字上爲三十。下爲一也。然吾官寄此。嘗力謀遷動而不可得否。朝士曰。正以此爲撓耳。石曰。也字着水則爲池。有馬則爲馳。今池運則無水。陸馳則

無馬。是安可動也。又尊閣父母兄弟近身親人當無一存者否。曰何以知之。曰以也字着人。則是他字。今獨見也字而不見人故也。又問尊閣其家物產亦皆蕩盡否。曰以也字着土則爲地字。今又不見土也。二者俱是否。朝士曰誠如所言也。然此皆非所問者。以賤室懷妊過月。方竊憂之。故來問耳。石曰是必十三箇月也。以也字中有十字。幷兩旁二竪及下一畫爲十三字也。石熟視朝士曰有一事似涉奇怪。固欲不言。今吾官所問。正決此事。可盡言否。朝士因請其說。石曰也字着虫爲蛇字。今尊閣所妊殆蛇妖也。然不見虫蟲亦不能爲害。謝石亦有薄術。可爲吾官以藥下驗之。無苦也。朝士甚異其說。敦請至家。投之以藥。果下小蛇百數而體平。都人益神之。竟不知其挾何術也。（春渚紀聞）

趙韓王普。幽州人。相太祖太宗。位至中書令。可謂貴顯之極矣。有一軍校。與韓王同年月日時生。若韓王有一大遷除。軍校則有一大責罰。韓王小小陞轉。軍校則微有譴訶。此不知以何而取也。（唾玉集）

陰陽家流。窮五行之數術。不可謂無。或一切聽之。反棄人事。斯惑矣。先魯公生慶歷丁亥年壬寅月壬辰日辛亥時。幼時言命者多不取之。及逢時遇主。位極人臣。而後操術者爭談格局之高。可笑也。大觀改元。歲復丁亥。東都順天門內有鄭氏者。貨粉於市。家頗贍給。俗號鄭粉家。偶於正月五日亥時生一子。年月日時適與魯公合。其家大喜。極意撫愛。謂必大貴。鄉人亦爲之傾竦。長則恣其所爲。鬬雞走狗。一切弗禁也。迨年十有八。當春末。攜妓從浮浪人。躍馬遊金明池。晚自苑中歸。時已大醉矣。馬忽駭。躍入波水中。浸而死。（蔡絛鐵圍山叢談）

汴京勾異記卷七

丹竈

祥符中方士王捷本黥卒嘗以罪配沙門島能作黃金有老鍛工畢升曾在禁中爲捷鍛金升云其法爲爐竈使人隔牆鼓韝蓋不欲人覘其啓閉也其金鐵爲之初自冶中出色尚黑凡百餘兩爲一餅每餅輒解鑿爲八片謂之鴉嘴金者是也今人尚有藏者上令尚方鑄爲金龜金牌各數百龜以賜近臣人一枚時受賜者除戚里外在廷者十有七人餘悉埋玉清昭應宮寶符閣及殿基之下又以爲寶鎮牌賜天下州府軍監各一今謂之金寶牌者是也洪州李簡父家有一龜乃其伯祖虛已所得者蓋十七人之數也其龜夜中往往出遊爛然有光掩之則無所得其家至今篋藏。夢溪筆談

李樞密公愼副車李瑋之曾孫云其季父雄師秘藏王捷手化金瓦遇好事者常出而示之且語初長公主召捷至爲設酒以待謂之曰聞先生能手化金可得一見否捷曰此亦戲劇耳時冬月坐爐側捷令取新瓦一片手斷之以所酌酒盃置湯瓶上投瓦於其中抄少藥糝上復注湯滿盃中酒罷而湯已耗半矣取瓦視之則一角浸湯處已成紫色金而一角元是新瓦也又餘杭陳祖德云嘗見呂吉甫家藏婁敬所化藥金重三十兩元是片瓦布紋猶在也。春渚紀聞

正郎蕭渤能白波輦運至京師有黥卒姓石能以瓦石沙土手捻之悉成銀渤厚禮之問其法石曰此眞

氣所化。未可遽傳。若服丹藥。可呵而變也。遂授渤丹數粒。渤餌之。取瓦石呵之。亦皆成銀。渤乃丞相荊公姻家。是時丞相當國。余爲宰士。目睹其事。都下士人。求見石者如市。遂逃去。不知所在。石纔去。渤之術遂無驗。石齊人也。時曾子固守齊。聞之。亦使人訪其家。了不知石所在。渤既服其丹。亦宜有補年壽。然不數年間。渤乃病卒。疑其所化特幻耳。（夢溪筆談）

閤門宣事陳安上云。其姻家劉朝請者。嘗延顧一道人。臨行借案間鐵銚。云欲路上暖酒用。既與之。數日其子相遇泗上。道人以紙數重。封銚還劉。且囑之曰。愼勿遺失。至家呈其父。因大笑曰。銚不直百錢。何用見還。又封護如此其密也。卽竇之閒處弗視。一日因取銚作糊。聊洗滌之。見銚柄有五指痕。及轉握處。皆成紫色金。乃知道士有道者也。驚嘆累日。傳玩親識。無不駭異。蓋是眞氣所化。不假煮鍊也。（春渚紀聞）

密院編修居彥實。世英之父。人謂之居四郎者。遇異人。得丹竈術。常令一僕守火。歲久不懈。因度之爲僧。僧居京師定力院。幾二十年。時曾子宣當軸。有堂吏通敏可喜。其婦得急勞。數日而殂。既而病傳堂吏。國醫不能療。吏與居素善。居視其疾。笑曰。應須我神丹療之。爲啓爐取刀圭與服。數日完復如初。乃出參丞相。丞相大驚曰。汝遇僊丹邪。何爲而病速愈。吏頓首曰。幸獲居四郎所鍊丹服之。眞奪命神手也。丞相神之。使人邀居不能致。乃遣人宛轉啖其僧。資給備至。望竊丹爲贈。而僧誓不負心。丞相猶延顧不替。僧一日謁丞相。許竊丹爲獻。丞相喜甚。送僧降階。而僧退揖。偶爲馬臺蹶倒。應時折足。舁之而歸。數日遂卒。丞相卽遣人厚賂其徒。幷爐取之。不知所用。但取丹膏圓如粟粒。服之一粒。卽飲水燥甚。分

與諸子服皆然。獨幼子紆公裳服兩粒。無異也。後不復加火。亦不敢服。丞相薨。丹盡付石蕊用矣。彥實自云然。

承議郎賀致中爲余言。任德翁之猶子某。嘗隨德翁入都。艤舟相國寺橋。遇一道人。邀坐茶肆中。手出小藥瓢云。吾觀官人蓋留心丹竈有年。而尚未有得者。能施我百錢。當以此瓢爲贈。夜以水銀一兩投其中。翌日必取一兩乾銀也。任意謂必無此理。亦不能違其請。傾篋得百錢與之。乃袖小藥瓢而歸。夜以水銀試納瓢中。寘之枕間。次日醉中探手撼瓢。則其聲董董然。水銀如故。置之不復問。一日任須水銀爲用。取瓢視之。則堅凝成寶矣。入火烹煉了無耗折。自此夕注晨取。無不成寶者。蓋眞僊丹藥所製。故汞感氣自然凝結。但不知出瓢始凝之理。向使在瓢即堅。則破瓢而取。止於一作而已。此亦眞僊妙道。神化無方。非常理之可度者。任無妻孥之累。資用素寡。既獲不盡之寶。於是厚爲自奉。不踰年病卒。瓢亦隨失之矣。

法空首座無相師。雪川人。一舉不第。遂祝髮以求出世法。間亦留心鍊事。嘗遊焦山寺。與僧法全語及點化事。全曰。我術止點茅耳。空曰。出家人豈宜學此。若一彰敗。則所喪多矣。全曰。我法異是。止以一藥點銅爲金。而所患制銅無法。於骨董袋中攜行。或爲人所窺耳。因出一紙裹示空。其質溪砂也。而加重。乃抄數錢匕。令空烹之。通夕不能成汁。呼全訊之。全笑曰。人見此溪砂也。豈知實銅邪。復取白藥少許投之。而砂始鎔化。出火視之。眞金也。空拜禮稱贊曰。目所未見也。復日加延款懇請其術。全曰。我不惜術。

但我有前誓恐起貪人妄費之心反致奇禍實無益於人也請爲師言其自我年二十出家爲道人同侶三人共學丹竈歷年無成於紹聖元年七月十五日相語曰我輩丹藥遊訪未遠故未有得今相約散行以十年爲期却於某年此月此日仍會此地若有不至即死矣遂酬酒爲誓彼三人者散往川陝京洛間我留二浙轉首之間忽復至斯出坐橋上三人者俱次第來集相揖歡甚劇飲數日各出所得方訣參較之內一茅法差似簡易試爲之而銅色不盡一人曰我於成都藥市遇一至人得去暈藥彼云奇甚我未試也因取出同烹而色尙黯意謂藥未至乃增藥再烹及出坯中則眞金矣更相驚袖入市肆中良金也衆復相與謀曰聞京師鑾三家金肆天下第一若往彼市之無疑則眞僊祕術也遂同行至都下以金十兩就市鑾氏取其家金較之體柔而加紫焰即得高直而歸時寓相國寺東廊中復相慶曰我輩尋訪半生今幸得此可以安心養道矣萬一未能免俗則飲酒食肉可畢此世今當鍊金百兩均分而別即市羊豕官醞大嚼酣飲而烹銅不虞銅汁濺潑火延於廬風勢猛烈不可救撲彼三人者醉甚我獨微醒徑自煙焰中逃命而出懼有捕者我素善泅即投汴河中順流而下度過國門時始敢登岸方在水中時悔過祈天且誓爲僧不復烹鍊或幹大緣事不能成就當告天爲之不敢毫釐爲己用也況敢傳與人乎若首座有未了緣事可與衆集福者我當分藥點治雖百兩不靳也空既聆其說亦不敢深逼之不告而去後不知所在彼三人者二人醉甚不知逃避焚死一人被捕受杖亦數日而卒以上俱睿居紀聞

大觀中宿州士人錢君兄弟遊上庠方春月待試因暇出游玉津園忽遇道士三人來揖眉宇修整議論出塵可聽頃之辭去曰我有少名醞欲飲二公日將暮矣明日正午期同會於茲尚可款敍稍緩恐相失錢許諾獨小道士笑曰公若愆期可掘地覓我皆以爲戲大笑而別翌日錢以他故滯留日夕方抵所會處但見肴核狼籍知三道士已飲罷去矣悵然久之弟曰得非僊乎試假鍤掘地纔尺許得一石函啓之乃三道士像巾服儼然如昨所見者又見一封書言鍊水銀爲白金事弟曰兄取其書弟願得三道士像歸奉香火兄欣然許之弟應試中選兄下第歸宿州試其方無一不驗不數年買田數千畝爲富人一日坐簾下外報三道士來謁既相見一道士前致詞曰昔年玉津之會君憶之否君得吾僊方不以賑恤窮乏而貪饕無厭祿過其分天折君算今日速改尚可延三年不然旦暮死矣吾以漏泄天機謫爲人行當至此耳既去錢君始大悟卽焚其方書毀爐闔鼎不復再鍊明日小道士復來見未及坐問侍妾免乳亟入視之生一男出陪客無所見問諸僕隸皆莫知錢君不三年而卒

雜記

石曼卿居蔡河下曲隣有一豪家日聞歌鍾之聲其家僮數十人常往來曼卿之門曼卿呼一僕問豪爲何人對曰姓李氏主人方二十歲並無昆弟侍妾曳羅綺者數十人曼卿求欲見之其人曰郎君素未嘗接士夫大他人必不可見然喜飲酒屢言聞學士能飲酒意亦似欲相見待試問之一日具使人延曼卿曼卿往坐堂上久之方出主人頭巾繫勒帛都不具衣冠見曼卿通不知拱揖禮引入一別館供

張赫然坐良久有二鬟妾各持一小槃至曼卿前槃中紅牙牌十餘其一槃是酒凡十餘品令曼卿擇一牌其一槃是肴饌名令擇五品既而二鬟去有羣妓十餘人各執肴果樂器妝服人品皆豔麗粲然一妓酌酒以進酒罷樂作羣妓執果肴者萃立其前食罷則分列其左右京師人謂之軟槃酒五行羣妓皆退主人者亦翩然而入矣略不揖客曼卿獨步而出曼卿言豪者之狀憮然愚駭殆不辨菽麥者而奉養如此極可怪也他日試使人通鄭重則閉門不納亦無應門者問其近隣云其人未嘗與人往還雖隣家亦不識其面古人謂之錢癡信有之矣夢溪筆談

滕達道錢醇老孫莘老孫巨源治平初同在館中花時人各歷數京師花最盛處滕曰不足道約旬休日率同舍遊三人者如其言達道前行出封邱門入一小巷中行數步至一門陋甚又數步至大門特壯麗造廳下馬主人戴道帽衣紫半臂徐步而出達道素識之因曰今日風埃主人曰此中不覺諸公宜往小廳至則雜花盛開雕闌畫楯樓觀甚麗水陸畢陳皆京師所未嘗見者主人曰此未足佳願指開後堂門坐上已聞樂聲矣時在諒闇中莘老辭之衆遂去莘老嘗語人曰吾平生看花只此一處蓋彼時京師富人有如此者孫公談圃

何燕泉曰國家無事然後下有藏富之民朝野皆安然後山林得遂養高之士觀諸二子可見矣

宣和中吳人沈將仕調官京師方壯年攜金數萬肆意歡適近邸鄭李二生與之游一飲一食三子者必參會周旋且半年歌樓酒場所之既倦頗思逍遙野外一日約偕行過一池見數園人浴馬望三子行

來迎諾頗肅沈驚異以爲非所應得鄭李曰此吾故人王朝議使君之隸也去之而行又數百步李謂沈曰與其信步浪遊汎汎然無所歸宿曷若跨王公之馬就謁之乎公嘗爲大郡家貲殷富多姬侍喜賓客今老而抱疾諸姬悉有離心而防禁苛密幸吾曹至必傾倒承迎一夕之歡可必得君有意否乎鄭又侈言動之沈大喜卽回池邊鄭李喚馬圉人謹奉令既乘請所往曰詣汝使君宅遂聯鑣並轡轉兩坊曲得大門門內宅宇華邃李先入報曰主人聞有客喜甚但久病倦懶不能具冠帶願許便服相延已而主人出乃一衰翁也容止固如士大夫而老態殊甚揖坐東軒命設席盃盤肴饌咄嗟而辦雖不甚腆飫皆雅潔適口小童酌酒過三行翁忽嗽且喘喉間痰聲如曳鋸不可枝梧起謝曰體中不佳而上客惠顧弗能盡賓主禮奈何顧鄭生代居東道幸隨意劇飲僕姑小歇養藥併服少定復出矣沈大失望而與亦闌矣散步於外將捨去忽聞堂中喧笑擲骰子聲自屏隙窺之明燭高張中列巨案美姬七八人環立聚博李徑入衆姬曰李秀才汝又來賭攪遂廁其間且擲且笑沈神志搖蕩頓足曰眞神僊境界也何由使我預此勝會乎鄭曰諸姬皆主翁侍兒翁方在寢恐難與接對非若我曹與之無間也沈浼鄭曰吾隨身篋中適有茶芬子善爲我辭倘得一晌樂願畢矣鄭遂巡乃入睢盱偵伺良久介沈至局前衆姬咄曰何處兒郎突然到此鄭曰吾友也知今宵良會願拭目耳姬曰汝得無引狂子來誘我乎一姬取酒滿酌沈飲釂無餘姬詫曰俊人也戒小鬟伺朝議睡覺亟報乃共博沈志得意逞每采輒勝須臾得千緡諸姬釵珥首飾爲之一空鄭引其肘曰可止矣沈心不在賭索酒無算有一姬

最少艾者敗最多慍而起挾空罇置前曰只作孤注一決此主人物也幸而勝固善脫有不如意明日當遭鞭箠勢不得不然同席爭勸止皆不聽沈撚一擲敗焉傾罇倒物盡實以金釵珠琲計其直三千緡沈反其所贏又探取腰間券盡償之尚有餘鎰方擬再角勝俄聞朝議大啾索唾壺急諸姬推客出奔入房三人趨元欽處翁使人追謝約後數日復相過鄒歸邸臥不交睫雞鳴而起欲尋盟再往遣召二子云已出候之至午杳不至遽走王氏宅審之空屋無人詢旁舍居者云素無王朝議者疇昔之夜有惡少年數輩偕平康諸妓飲博於此耳始悟墮奸計是時囊裝垂罄而鄭李不復再見云

宣和六年正月望日京師宣德門張燈貴近家皆設幄於門外兩廡觀者億萬一宗王家在東偏有姻族居西遣青衣邀其女眞珠族姬青衣者曰若肯來當遣匏轎至女年十七八歲未適人顏色明豔服御麗好聞召喜甚請母欲行時日猶未暮少頃轎從西幄來舁以去又食頃青衣復與一轎至王家人語之曰族姬已去矣青衣駭曰方來相迎安得有先我者於是知爲奸黠所欺亟告於開封散遣賊曹迹捕其家懸賞求訪杳不可得明年三月都人春遊見破轎在野有女子哭聲無人肩輿叩牕詢之乃眞珠也走報其家取以歸鬢髮鬅鬙不施朱粉望父母大哭久乃能言初上轎時不復由正路其行如飛俄入一狹徑漸進漸暗轎止而出乃是古神堂鬼卒十餘輩執兵器夾立中坐者髯如戟而闊尺餘目光如炬我懼而泣拜卽叱曰汝何人敢奸吾靈乎便令人捽拽裸衣用大杖撻之十杖畢痛不可忍昏昏不知矣稍甦乃在一密室內一嫗拊我甚勤爲洗瘡敷藥將護月餘甫能起先遭奸汙然後售於某

家爲妾。主人以色見寵。同列皆妬之。因同浴窺見瘢痕。語主人曰、彼爲女時。曾與人奸。受杖矣。主人元知我行止。至是乃曰、若果是宗室女。何由犯官刑。遂相棄。還付元牙僧家。猶念舊愛。不督餘雇直。僧家既得金多。且畏事終敗露。不敢再鬻。故乘夜送於野。幸不死耳。乃知向來神堂所見。皆羣賊詐爲之。前後爲惡如是者多矣。

京師城外奉先寺。宮人葬處也。嘗因寒食祠事。庖人夜切肉。有自幕外引入手攫食大臠者。舉刀砍之。疾走踰垣而去。亟取火燭之。見濺血滿道。驚告同事者。相率白太官令章生曰、去歲亦以此時爲物攘祭肉。密買以償。今又復然。以爲人邪。其去甚輕疾。以爲鬼邪。乃有血跡。深可怪。請物色追訪之。乃集吏卒。秉炬尋血跡以行。至寺後。入叢塚荒草中。一徑甚微。略有人跡。內一穴極蘸穢。抵此絕迹。遂卽記識而返。明日祀畢。往究其實。鉏穴三四尺。則漸廣如窟室。旁穿地道。有裸而據案者。肌理黧惡。若異物然。細視乃婦人。正食庖中之肉者。臂上傷痕猶濕。初疑是鬼。未敢近。少定知其無他。牽以出窟。中牀几衣被。皆破敗不堪。問其爲誰。曰、我人也。姓某氏。家去寺遠。未嫁時。僧誘我至此窟中。每夜由地道過其房。與僧共寢。昧爽復還。凡十餘年。僧忽絕不來。地道又塞。我念已離家。且不識路。無從可歸。既久自能穴土而出。偏往近寺人家。竊食糊口。浸昏昧不省身世。夜則不覺身之去來。隨意便到。晝則伏藏窟中。不復知幾何歲月也。章以所言諭庙吏。求得其家。父母皆在。云失女二十年。定無存理。不肯來。強之至。則相視慟哭。與之入寺。詢詰姦僧。死已久。房爲其徒居。尚可憶。女家亦不復質究。蓋恥言之也。

宣和初有官人參選將詣吏部陳狀而起時太早道上行人尚稀省門未開姑往茶邸少憩邸之中則浴堂也斷役三兩人見其來失期度知必外方官員乍遊京華者時冬月官人着褐裘容體肥腯遂設計圖之密擲皮條套其項曳之入簾臥頓於地氣息垂絕羣惡指曰休論衣服只這一身肉也直幾文錢以去曉尚遠未即殺少定客以皮縛稍緩得解項頓蘇欲竄去恐迷道路遲疑間忽聞府尹傳呼聲急趨而出連叫殺人羣惡出不意殊慌竄猶矯情自若曰官人害心風邪俄尹至訴於馬前立遣收執命盡發浴堂之板驗視得三尸猶未冷蓋昨夕所戕者於是悉捕羣惡寘於法其創人之肉皆惡少年買去云

趙殥之朝散自京師挈家赴鳳翔通判子弟皆乘馬女妾皆乘車獨一婦以姓用四卒扛轎秦卒不慣此役前者爲石所蹙失肩轎什地婦驚而墜有乳媪跨驢而從急下扶掖拊摩頃之稍定四卒懇拜乞勿言婦適愛此石欲攜去爲搗衣砧乃諭之曰能爲負此當捨汝四卒欣然聽命共雇兩村氓舁以行趙還京日始見之亦以石體膩潤取寘書室一日玉工見之諦玩不釋手石閱一尺長尺有半厚寸餘玉工曰是可解爲兩屏肯以一見與則可許之召匠攻治中分焉玉質瑩潔絕無瑕翳而雲林泉石飛鴉翔鷺漁翁披簑棹舟景象天成絕類王右丞小李將軍山水畫玉工得一又析爲二先持外邊者示貴瑞瑞入獻徽宗大喜命裝製爲屏答賜甚厚玉工復言所從來詔索之趙不敢隱亦獻之兩屏相對列於便殿几上他珍玩皆避席居數月玉工徐出其所祕詣瑞曰向兩屏固美不過各得一偏今吾此物

面背如一。略無鑱削點注之功。非歸之天上不可也。璫具奏。賞賚千金。而頒之。因此得提舉常平官。以上俱夷堅志

宣義郎萬延之。以貲雄於鄉里。初赴銓時。見都下有鬻瓦缸者。因以十錢易之。以代沃盥之用。時當嚴寒。注湯頽面。畢。覆缸出水。而有餘瀝留缸。凝結成冰。視之。桃花一枝也。衆觀異之。以爲偶然耳。明日用之。則又成雙頭牡丹一枝。次日又成寒林滿缸。水村竹屋。斷鴻翔鷺。宛如圖畫。自後以白金爲護。什襲珍藏。每遇寒時。輒延客開宴以賞之。未嘗有一同者。前後不能盡記。余嘗預席數矣。最詭異者。上皇登極。而致仕官例遷一職。萬遷宣德郎。詔下之日。適其始生之辰。親友畢集。是日設缸當席。既凝冰成象。則一山石上坐一老人。龜鶴在側。如所畫壽星像。觀者莫不嗟嘆。以爲器出於陶。革於凡火。初非五行精氣所鍾。而變化若此。竟莫有能言其理者。萬氏自得缸之後。雖資用饒給。而剝下益甚。後有誘其子結婚。副車王晉卿家。費貲二萬緡。娶其孫女。奏補三班借職。未幾。延之死。三班亦入鬼錄。餘貲盡爲王氏席卷而去。餘二子日就淪替。今乃寄食人家。衆始悟萬氏之富。如冰在玩。非堅久之祥也。其缸後歸蔡京家云。春渚紀聞

章子厚惇。初來京師。赴省試。年少美丰姿。嘗日晚獨步御街。見雕輿數乘。從衞甚都。後一輿有一婦人。美而豔。揭簾以目挑章。章因信步隨之。不覺至夕。婦人以手招。與同輿。載至一甲第。甚雄壯。婦人以身蔽章。雜衆人以入。至一院。極深邃。若無人居者。少選。前婦人始至。備酒饌珍異。因問此何所。婦人笑而不

答自是婦人引儕輩迭相往來頗衆俱亦姣麗詢之皆不顧而言他每去則以巨鎖扃之如是累日夕章爲之體疲甚窘一姬年差長忽發問曰此豈郎所遊之地何爲至此我主翁行事多不循道理寵婢甚多而無嗣息每勾致少年之徒與羣婢合久則斃之此地數人矣章駭曰果爾爲之奈何姬曰觀子之容蓋非碌碌者似必能脫我主翁翌日入朝甚早今夕解我衣以衣子我且不鎖門待至五更我來叫子亟隨我到廳事前我當以厮役之服被子隨前驅以出可以無患矣爾後愼勿以語人亦勿復由此街遊也不然我與若皆將不免矣詰旦果來叩戶章用其術遂免於難及既貴始以語所厚善者而不欲言主翁之姓名少年輩不可不知所戒也投轄錄

京師士人出遊迫暮過人家缺牆似可越被酒試踰以入則一大園也花木繁茂徑路交互不覺深入天漸暝望日紅紗籠燭而來驚惶尋歸路迷不能識亟入道左小亭氈下有一穴試窺之先有壯士伏其中見人驚奔而去士人就隱焉已而燭漸近乃婦人十餘輩靚妝麗服俄趨亭上競舉氈見生驚曰又不是那一箇內一婦熟視笑曰也得也得執其手以行生不敢問引入洞房曲室羣飲交戲至五鼓乃散士人嬾倦不能行衆婦貯以巨篋而舁縋之牆外天將曉懼爲人所見強起扶持而歸他日跡其所遇乃蔡太師花園也龍元英談藪

汴京勾異記卷八

陰德

張佛子名慶、京師人也。祥符三年、爲右軍巡院吏。慶之司獄、常以矜愼自持。好潔獄、日躬勤灑掃。至暑月尤數、每戒其徒曰、人之罹於法、豈得已哉。我輩以司獄爲職、若不知恤、則繫者何所赴愬。邪飲食湯藥臥具、必加精潔。每爲其徒侮之曰、若區區爲此、乃欲要福乎。慶亦莫之顧也。好誦法華經、每有重囚就戮、則爲之齋素誦經一月乃止。囚有無辜者、輒私宥之、放之去。乃囑之曰、若無辜、我願以身贖若也。坐罪後遇恩赦、旋亦自免。其囚獄有譙鞫者、慶以至誠疏畫條令、美言以諭之、故不訊考而疑獄常決。獄官往往屬意焉。其妻袁氏、年四十八、景祐五年、京師疫。袁氏染病而斃、已三日矣。尚未殮也。忽然而坐、不語。衆視以爲更生。踰時、徧體流汗。遂甦。因告其家屬曰、我始行一所、穢汚攸聚、不覺身在其間。乃啓念欲得一清涼處。忽見一白衣端嚴修長者、謂袁氏曰、汝不當如此。何爲而來。亟去亟去。汝夫陰功甚多、子孫當有興者。汝今尚未有嗣、胡爲來此。乃以手提袁氏之足、拋離穢汚。遂復甦。袁氏自念嘗事白衣觀音精虔、必有感應。自是里巷人相與言曰、信乎張佛子乃獲陰報也。後生子一人、曰亨。終左藏庫副使。孫六人、曰洪、曰應、曰辟、爲檢討文字官。曰鍔、曰鑄、曰鐸、同登元豐五年黃裳榜。曰鎬、曰銳、並預薦開封。洪之子公裕、公庠同登霍端友榜。咸有文學顯名。佛子享年八十有二、無疾而卒。以子亨貴、贈左司禦

率府帥。宋王拱辰撰張佛子傳節略

李丞相沆有長者譽。一世僕逋宅金數十千。一夕忽遁去。有女將十歲。美姿格。自寫一券繫於帶。願賣於宅以償焉。丞相大惻之。囑夫人曰。願如己女。育於室。訓教婦德。俟長成。求偶嫁之。請夫人親結縭以主婚。然而務在明潔。夫人如所誨。及笄擇一壻。亦頗良。具奩幣歸之。女範果堅白。僕夫婦後歸舊京。聞其事。淪感心骨。丞相病。夫婦刲股爲羹饋之。至薨。衰絰三年以報。湘山野錄

眞廟時。有卜者上封事。言于宮禁。上大怒。令捕之。繫獄。坐以法。因籍其家。得朝士往還書尺。上曰、此人狂妄。果臣僚與之游。盡可付御史臺接勘。王文正公旦得之以歸。翌日獨對曰、臣看卜者家藏文字。皆與之算命選日草本。並無言及朝廷事。臣託往來。亦曾令推步星辰。具狀尙存。因出以奏。曰、果究乞以臣此狀下御史臺同問。上曰、卿意何如。公對曰、臣不欲以卜祝賤流累及朝臣。上怒解。公至政府。卽時焚之。繼有大臣力言乞行追究。欲因而擠之。上令中使復取其狀。公曰、得旨已盡焚之矣。保全者甚衆。王文正公家錄

曾魯公公亮布衣時。游京師。舍於市。一夕聞旁舍泣聲甚悲。詰朝過而問焉。旁舍生顧視左右。歔欷久之。曰、僕頃官於某所。因某事負官錢若干。吏督之急。無以償。乃以季女鬻於商人。得其直四十萬錢。今相別有日。此所以泣之悲也。公曰、謹勿與商人。吾欲贖之。旁舍生曰、業已書券取直。不可追矣。公曰、第償其直。索其券而火之。彼不可。則恐之曰、吾將訟於官。旁舍生然之。公卽與四十萬錢。約曰、後三日中以

其女來吾且登舟俟若於汴京水門之外旁舍生見商人如公指商人果不敢爭至期而往則公之舟無有也詢旁舟之人乃知公去已三日矣其女後爲士君子配公位至宰相壽八十及見其子入樞府其曾孫又拜相蓋遺德所致云（曾魯公遺事）

大觀中有士人於京師買靴忽見其父葬時一靴在焉詰之鋪翁云官員攜來修俟其復至可問也有頃其人果來乃士人之父拜之不顧但取靴乘馬而去士人追隨約三二里度力不可及乃呼曰生爲父子何無一言見教父曰爾可學鎮江太守葛蘩士人遂往謁之備言其事因叩蘩何以爲幽冥所重蘩應之曰予始者日行一利人事嗣後或二或三或四或十今四十餘年未嘗少廢也又問何以爲利人事蘩指坐間踏子曰此物置之不正則壅人足予爲正之若人渴予與盃水皆利人事也但隨其事而利之上自鄉相下至乞丐皆可行惟在乎常久而已蓋其平日能以利人爲念故幽冥重之如此（李昌齡樂善錄）

林積南劍人少時入京師至蔡州息旅邸既臥覺牀簀間有物逆其背揭席視之見一布囊其中又有錦囊盛北珠數百顆明日詢主人曰前夕何人宿此主人以告乃巨商也林語之曰此吾故人脫復至幸令來上庠相訪仍揭其名於室之壁曰某年月日劍浦林積假館於此遂行商人至京師取珠欲貨則無有急沿故道處處物色之至蔡邸見其榜即還訪林於京師上庠林具以告曰原珠固在然不宜私還可投牒府中當悉以歸商人如教林詣府以珠還商人府尹使中分之商人曰固所願也林堅辭不

受曰使積欲之已盡爲已有矣竟一毫無所取商人不能強乃以數百千就佛寺作大齋爲林君祈福林後登科官至中大夫子乂字德新爲吏部侍郎

費樞字道樞廣都人宣和庚子歲入京師將至長安投舍於胭脂坡下旅館解擔時日已衔山主家婦嫣然傍戶顧客微笑發勞苦之語中夜獨身來前曰竊慕上客風致願奉頃刻之歡可乎費愕然曰汝何爲者何以至此婦曰我父京師販繒主人也我家在某里以我嫁此店子夫亡貧無以歸故冒恥就子費曰吾不欲犯非禮俟入京日當訪汝父令遣人迎汝婦羞愧不樂去費至京他日過其里得所謂販繒者家通名欲相見主人曰客何方人安得與我有故答曰吾蜀人費樞也比經長安邂逅翁女有說是以來耳翁躡履出迎曰疇昔之夜夢神告我女將失身於人非遇費秀才殆矣君姓字良是也願聞其說費具以告翁流涕拱謝曰神言君且爲貴人當不妄退而計其夢乃見女之時卽日遣其長子取女歸而更嫁之明年費登科官至巴東太守（以上俱夷堅志）

報應

至和二年李孝壽爲開封尹以酷暴澈官蠶穀之下無敢議其政者有遊士寓汴河逆旅中偶得暴疾昏不知人者累日忽灑然醒問人曰尹安否曰無恙曰必將死矣因言夢中憒憒見壁間隱約如一門久而愈明金釘朱戶高明亢爽不覺身在門側排闥而入庭廡閎麗類大官府而寂無一人徘徊甚久聞堂上樂作其聲漸近有女妓數百人自屏後出各執樂器服飾甚盛擁金紫貴人乘涼輿徑至廳事絲

管競作喧轟動地。貴人就坐。女妓環列左右。忽拊掌一聲。悉變爲牛頭阿旁之屬。奇形醜貌。可怖可愕。所坐之榻。化爲大鐵牀。向來金石絲竹。皆叉矛鉆鑽物也。百鬼爭進。剝其衣而碎之。屠割焚灸。備極慘楚。號呼哀苦。不忍視。移時又復拊掌。則鬼復爲妓。牀復爲輿。叉矛之類。復爲金石絲竹。貴人盛衣如初。奏樂以入。吾身進退無所向。獨往廡下小室宿焉。不復知昏旦。度如一日許。所見復然。如是者三。漸玩習不甚懼。稍從旁觀之。一鬼忽顧曰。汝爲何人。輒至此。將累我。逐我使出。且闔其戶。因得復生。所見貴人。乃尹也。時孝壽猶無恙。已而有疾。遂改提舉醴泉觀。纔一月果死。

李雲孃。東京富娼也。慶歷中。與解普者有舊。普待闕寓京師。貲囊罄竭。就雲孃假貸以供用。乃紿雲孃曰、吾赴官娶汝歸。由是雲孃傾篋助之。無所吝。普陰念家中自有妻。與此人處。非久計也。一日。與雲孃極飲橋市。夜沿汴河歸。普手推雲孃汴河水中。詐驚號涕泣。因以善言慰其母。母罔察其詐。既而授秀州青龍尉挈家之官。一日。普同家人坐。有人揭簾而入。乃雲孃也。面責普曰、我傾篋助子。子以狠毒害我軀命。我今得以報子矣。普引劍擊之。俄不見。但覺冷風觸人。舉家大驚。後數日。州有刼盜。普乘舟出捕。忽睡水曰、汝乂來也。有一手出水中。挽普入水。從吏沒水救之。不獲。次日得尸。而滿身皆有傷。（祥符舊志）

政和初。宗室郇王仲御判宗正。其第四女嫁楊侍郎之孫。楊蚤喪父。其母張氏。性暴猛。數與婦爭詈。楊故元祐黨籍中人。門戶不得志。婦尤鬱鬱。張常曰、汝以吾爲元祐家。故相陵若此。時節會須改變。吾家豈應終困。邪婦以其語告郇王。王次子士驤妻吳氏。王荊公妻族也。每出入宰相蔡京家。遂輾轉達於京。

京乃以爲奇貨。卽捕張下開封府獄。府尹劾以誹謗乘輿。言涉不道。罪應淩遲處死。二法吏持其事。曰、婦人尙無故殺。安得有大逆罪。尹怒並杖之。二人皆以瘡潰死。張竟抵法。行刑之日。郇王惻然不謂遽至此。士驩與兩弟偕入市曹觀之。未幾輒相繼死。士驩見婦人被血蹲屏帳間。自作鬼語曰、我本不欲校。無奈二法吏不肯。京後感疾。召道士祈禳。奏章。道士神遊天門。見一物如堆肉。而血滿其上。聞人言上帝正臨軒決事。頃之、一人出問道士何以來。告之故。其人指堆肉曰、蔡京寘此婦於極典。甚枉。來訴於上帝。方震怒。汝安得上章。道士對曰、身爲道士。奉宰相之命。豈敢拒之。曰、後不得爾。又曰、適已行遣潭州安置。汝可亟還。道士瘥。密以告所善者。亡何京貶死於長沙。郇王女及吳氏俱於次年卒。無子。

京師安氏女。嫁李祖能觀察之子。爲祟所憑。呼道士治之。乃白馬大王廟中小鬼也。用驅邪法。結壇斬其首。安氏遂甦。越旬日復作。又治之。祟憑附語人曰、前人罪不至殊死。法師大不恕。須臾栲問。亦廟中鬼也。復斬之。後半月。病勢愈熾。道士至安氏作鬼語曰、前兩祟乃鬼爾。法師可以治。吾爲正神。非師所得治。且師旣用極刑殞二鬼矣。吾何畏之。有今將與師較勝負。道士度力不能勝。潛遁去。李訪諸姻舊。擇善法術者治之。纔至。安氏曰、師勿治我。我訴者隔世冤也。我本蜀人。以商賈爲業。安氏吾妻也。乘吾之出。與外人通。伺吾歸。陰以計殺我。魂栖栖行求四方。二十餘年不獲。近謁白馬將軍廟。見二鬼。言其詳。始知前妻在此。今取命相償。卽去。師無見苦也。術士曰、汝旣有冤。吾不與治。冀事歲月已久。冤冤相報。寧有窮期。我今令李宅作善緣薦汝。俾汝盡釋前憤。早得生天。如何。安氏自床趨下。作蜀人聲音曰、諾。

爲男子拜以謝。李公卽載錢十萬。送天慶觀。爲設九幽醮。安氏又再拜以謝。欻然而蘇。李舉家齋素。將以某日設醮。前一夕。又病如初。李大怒。自詣其室詰責之。安氏拱而言曰。諸事蒙盡力。冥途豈不知感。但明日醮旨。當與何州何人。安氏前生爲何姓。前日失於稟白。今如不言。則功德失所付矣。李大驚異。悉令道所以。言畢。又曰。有舍弟某。亦同行。乞併賜薦拔。庶幾皆得往生。李從其請。遂無恙。

宣和初。陝西大將劉法。與西夏戰死。朝延厚恤其家。賜宅於京師。其子正彥。既終喪。自河中徙家居之。宅屋百間。西偏一所。素多鬼。每遇門開。必見紫衣金章人。如唐人巾幘。徘徊其中。小童拱立於後。亦時時來廳堂。出沒爲人害。正彥表兄某。平生尚膽氣。無所畏。獨欲窮其怪。乃書刺往謁。置於門外。少選。門自開。紫衣端笏延客入。設茶相對。儀矩殊可觀。詢其何代人。何自居此。曰。吾居此三百年。在唐朝爲汴宋節度使。以爲臣不忠。闔門三百口。併命此處。至今追思。雖悔無及也。客曰。月歲如許。何爲尚淪鬼錄。曰。負罪既重。受生實難。非得叛臣如我者相代。未易可脫。客曰。爲公徼福於釋氏。作水陸會法事。以資冥路。若何。曰。無益也。然且試爲之。客退語正彥。他日呼闍黎僧。建道場於廳事。甫入夜。紫衣者據坐胡牀。而小童在旁。凡執事之人。無不見。僧獨懼。振鐸誦降鬼呪。纔出口。紫衣已覺。厲聲呼小童曰。取命去。童趨而前。僧卽仆地。如爲物搏擊。乃告曰。我實殺汝。焚其骨。以囊貯灰。挂寺之浮屠三級下磚隙中。無一人知之。今不敢隱。願捨我。踰時乃醒。紫衣與童皆不見。問之。則不知所言。蓋此童爲僧所殺而死。後乃從紫衣者。故僧見之懼。至建炎中。正彥卒以逆誅。

宣和間、京師天漢橋有官人自脫冠巾、引頭觸欄柱不已、觀者環堵視之、莫測其由、不復可勸止、問之亦不對、良久血流淋漓、昏仆於地、巡卒共守伺之、日晚稍蘇、乃呻吟悲泣曰、我張顏承節也、住某坊內、幸爲傳人舁歸、既至家、遂大委頓、頭顱腫潰如盎、延醫傅藥、屢旬方小愈、家人叩其故、全不自覺、瘡甫成痂痒不可忍、須猛爬搔、仍復腫潰、纔愈又痒、如者是三四、逾年弗瘥、殆於骨立、舉家憂其不起、一日扶掖出門、適舊僕過前、驚問所以、告之故、僕曰、都水監杜令史施惡瘡藥、絕神妙、然不可屈致、當勉詣彼庶見症付藥、可立愈、張令僕爲導、亟訪之、杜屏人問曰、頗憶前歲中秋夜所在乎、曰、忘之矣、杜曰、吾能言之、君是年部江西米綱、以中秋夕至獨樹灣艤泊、月色正明、君策杖登岸百步許、得平曠地、方命酒賞月、俄驟雨、令僕取雨具、怒其來遲、致衣履沾濕、拋所執柱斧擲之、中其額、僕回舟告妻曰、我爲主人所擊、已中破傷風、恐不得生、顧無所赴愬、即死、汝切勿以實言、但云痼疾發作、此間去鄉遠、萬一不汝容、何以存活、宜懇白主人、容汝子母附舟入京、猶可與人浣濯度日、言畢而死、比曉、妻舉尸藁葬江濱、泣拜君曰、夫不幸旅死、願容附載、君叱之曰、舟中皆男子、豈容着汝無夫婦人、略不顧、促使發舟、妻拊膺大慟曰、孤困異鄉、兼乏裹糧、進退無路、不如死、乃抱子投於江、僕既殞於非命、又痛妻子之亡、訴諸幽府、許償此冤、去歲君觸橋柱時、乃彼久尋君、始得見也、張駭曰、是固然矣、某此來欲求藥耳、公何自知之、杜曰、吾晝執吏役、夜直冥司、職典冤獄、茲事正在吾案、屢爲君解釋、渠了不聽從、自今四十九日、當往與君決、至期可灑掃淨室、張燈四十九盞、寘高座以待之、中夜當有所覩、幸而燈不滅、彼意尚善、

若滅其半則不可爲矣吾當極力調護但負命之寃須彼肯捨則可冥司亦不能強無用藥爲也張泣謝而歸如其教張燈至夕獨坐高榻家人伺於幕中近三鼓陰風勁厲四十九燈俱滅獨一燈復明見亡僕流血滿面妻子相隨猶帶水淋漓從室隅出曳張曰可還我命張卽殞仆於地頭縮入頸而死異哉

京師婦人夏二孃死經年忽見夢於其子杜生曰我在生時欠某坊王家錢十二貫某坊陳家錢三十四貫坐謫爲王氏驢而鬻於陳王氏所得價錢償已足而陳未也日與之負麥然一往返纔直三十八錢耳計今日以往尙欠十八千非兩年不可了吾曩瘞銀十餘兩在堂內戶限下可發取以贖我其子曰卽往尋訪以何爲記曰明早從南薰門入一驢最先行別又一驢次則我也汝來時我自舉頭視汝杜生寤掘地果得銀乃徑詣南薰門待之見麥馱聯翩來其第三驢仰頭相視杜泣欲牽以歸陳氏之僕曰此吾主家物汝何爲者杜曰此吾母也當償原價以贖其人不許相與忿爭廂官錄送開封府尹命引驢至前謂曰果識汝子可銜其鼻應聲而然尹異之時劉豫盜京師尹具以聞豫呼入殿庭謂曰能舉兩足搭子肩上則信矣應聲亦然豫嗟異良久欲官與給錢杜泣拜曰若爾恐母債不得釋願自出錢贖之豫許焉杜歸一室謹事之又二年乃死買棺加衣衾以葬後朝廷得河南杜歸居贛州爲人說其事如此以上俱亮堅志

大桶張氏者以財雄長京師張氏子年少父母死主家事未娶因祀州西灌口神歸說其行錢孫助教家

孫置酒。且令其未嫁女出侍。張見其有姿色。謂其父母曰、我欲娶爲婦。父母遜謝。張必欲得之。卽取臂上古玉絛脫與女爲定物。且曰、擇日納幣也。飲罷去。隣里交賀曰。有女爲百萬主母矣。其後張別議婚。孫念勢不敵。不敢往質問。而張亦恃醉戲言耳。非實有意也。逾年張婚他族。孫女誓不嫁。其母曰、張已娶妻矣。女不對而私曰、豈有信約如此而別娶者乎。其父復因張與妻祝神回。幷邀飲其家。而使女窺之。既去。曰、汝見其有妻。可嫁矣。女語塞。乃入房內蒙被臥。頃之氣絕。父母哀慟。呼其隣鄭三者告之。使治喪具。鄭以送喪爲業。世所謂仵作行也。且曰、小口死勿停喪。卽日穴壁出瘞之。而告以致死之由。鄭辦喪具。見其臂有玉絛脫。心利之。乃曰、某有一園在州西。孫謝之曰、良便。願厚相酬。號泣不忍視。急揮去。卽與親族往送。其殯而歸。夜半月明。鄭發棺欲取玉絛脫。女蹶然而起。謂鄭曰、我何故在此。女亦幼識鄭。乃以言恐之曰、汝父母怒汝不肯嫁。而念張氏辱其門戶。使我生埋汝於此。我實不忍。乃私發棺以救汝命。而汝果生。女曰、第送我還家。鄭曰、若歸必死。我亦得罪矣。女不得已。鄭匿之他處以爲妻。完其殯而徙居州東。鄭有母。亦喜其子之有婦。不暇究其所從來也。數年。每語及張氏。猶忿恨。欲往質問前約。鄭每勸阻防閑之。崇寧元年。聖端太妃上僊。鄭當從御翼至永安。將行。囑其母。勿令婦出遊。居一日。鄭母晝睡。孫出僦馬。直謁張氏門。語其僕曰、孫氏第幾女。欲見某人。其僕往通焉。張驚且怒。謂僕戲己。罵曰、賤奴誰教汝如此。對曰、實有之。乃與僕俱出視之。孫氏望見張。跳踉而前。曳其衣。且哭且罵。其僕以婦女不敢往解。張以爲鬼也。驚走。孫持之益急。乃擘其手。手破血流。推仆地立死。僦馬者恐累己。

函報鄭母。母訴之開封。因追鄭對獄具狀。已而孫父復上鄭發冢。罪該流。會赦得原。張實推女而斃之。雖死罪也。雖矜奏獲貸。猶杖脊。竟以憂畏死獄中。時吳拭顧道尹京目其事云。（清尊錄）

王雲五主編

叢書集成初編

汴京勾異記

中華民國二十六年六月初版

著者 李濂

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

朱

*E五二九五